周易集解纂疏

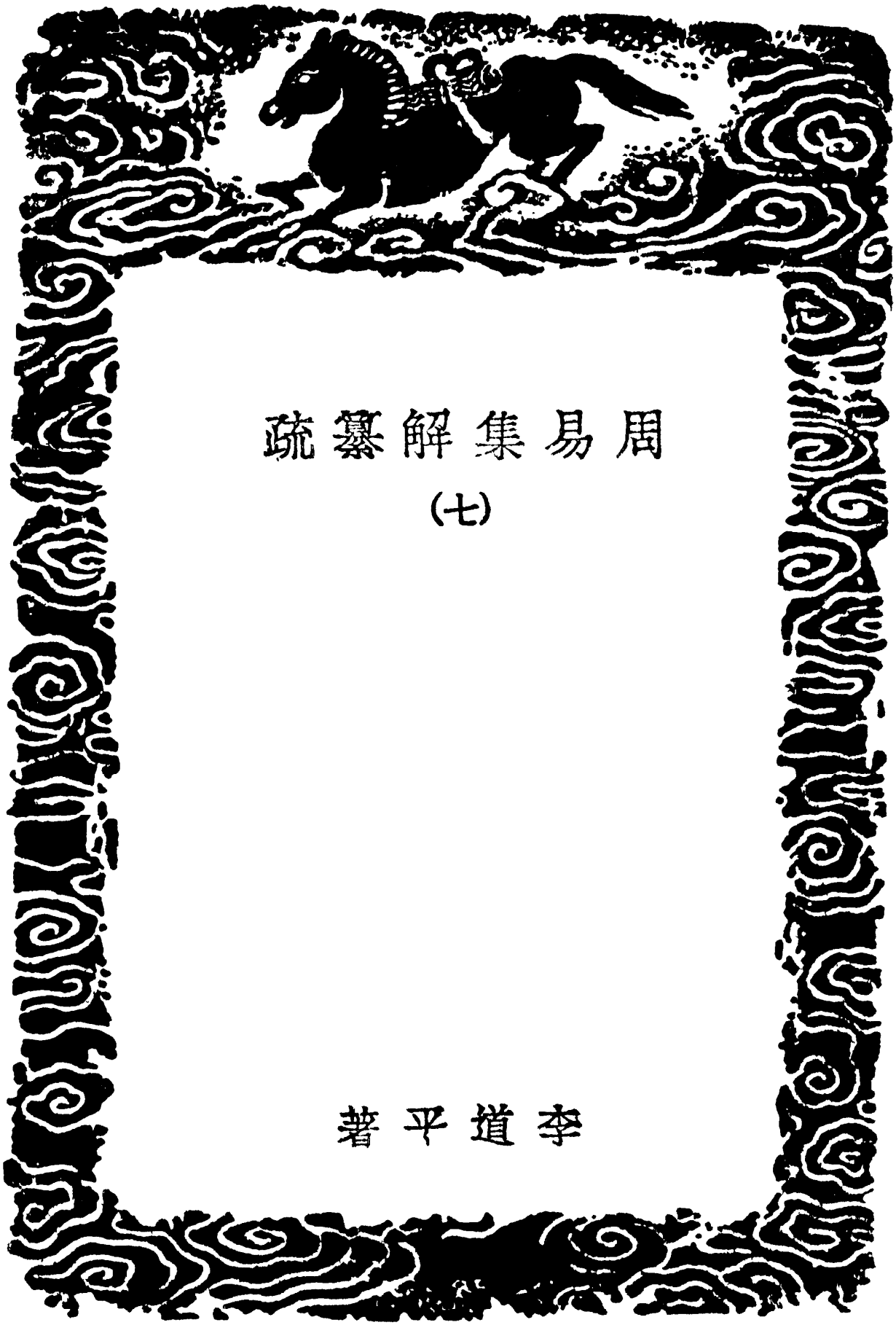
七

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



周易集解纂疏

(七)

李道平著

周易集解纂疏卷七

下經豐傳第七

序卦曰。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大援故言得其所歸者必大也。〔疏〕公羊傳諸侯娶一國則二國往媵之以娣姪從故歸妹者娣姪媵每國三人凡九女爲大援也九者陽數陽爲大故得其所歸者必大豐者大也豐所以次歸妹也。案與人同者物必歸焉人歸己也物得其所歸者必大己歸人也二者皆足以致事業之大故大有次同人豐次歸妹也。

䷶ 離下震上。豐亨。虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四于坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也。〔疏〕此不用三陰三陽泰二之四例者以豐折獄致刑自噬嗑利用獄來也噬嗑利用獄虞彼注云上當之三蔽四成豐折獄致刑故此云三從噬嗑上來之三噬嗑四不正在坎獄中上來折之而成豐故象曰君子以折獄致刑此消息卦變例也三上易位是陰陽交交故通通故亨噬嗑云亨利用獄即此卦上之三蔽四成豐之謂也。

王假之。虞翻曰乾爲王假至也謂四宜上至五動之正成乾故王假之尚大也。〔疏〕乾爲君故爲王假至也釋詁文四上至五動正成乾乾爲王故曰王假之尚與上通故彖曰尚大也。

勿憂宜日中。虞翻曰五動之正則四變成離離日中當五在坎中坎爲憂故勿憂宜日中體兩離象照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息。干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其昃也坎爲夜離爲晝以離變坎至于天位日之中象也殷水德坎象晝敗而離居之周代殷居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨女无貳爾心言周德當天人之心宜居王位故宜日中。〔疏〕虞注五四失位五動得正則四變成離五互離故謂離日中爲當五也又離南方午位故曰日中昭五年左傳天有十日故有十時而以日

中當王。此王之所以宜日中也。互在兩坎之中。又豐本坎宮五世卦。坎加憂爲憂。所以勿憂者。以離日當五也。體互兩離象。故彖曰宜照天下也。日中以下。彖辭文。泰初故明消息。　干注。豐坎宮陰卦五變。故世在五也。至五世將游魂。五上中。故以其宜中而憂其昃也。坎月爲夜。子也。離日爲晝。午也。坎陽在五爲天位。以離變坎。五位互離。故云至于天位日中之象也。殷以水德王。坎爲水。故坎象也。晝當作紂。二敗而離日居之。武王伐殷居王位之象也。聖人德大謂豐亨。心小謂坎憂。故既居天位而戒懼不怠也。憂者聖人之小心。勿憂者占人之勸勉也。上帝臨女勿貳爾心。詩大明文。言周有應天順人之德。宜居九五王位。故曰宜日中也。

彖曰。豐大也。明以動故豐。崔憬曰。離下震上。明以動之象。明則見微。動則成務。故能大矣。〔疏〕離在下爲明。震在上爲動。明以動之象也。離明則見萬物之微。震動則成天下之務。豐所以能大也。案。四陽失位。動則五成。離爲明。陽爲大。陽動故王假是以大也。

王假之。尚大也。姚信曰。四體震。王假大也。四上之五。得其盛位謂之大。〔疏〕四體震。帝出乎震。故爲王假大也。釋詁文。四不正。之五得正。五爲王位。故得其盛位謂之大。案。尚上也。大陽也。五本尊位。四陽上之。故曰王假之尚大也。

勿憂宜日中。九家易曰。震帝而上。故勿憂也。日者君。中者五。君宜居五也。謂陰處五。日中之位。當傾昃也。〔疏〕四失位當憂。動而上五。故勿憂也。日者君象。中者五位。謂離曰當居五位。今陰處五爻。當日中之位。宜有傾昃之憂。若四陽升五。得位得中。故勿憂宜日中也。

宜照天下也。虞翻曰。五動成乾。乾爲天。四動成兩離。重明麗正。故宜照天下。謂化成天下也。〔疏〕五陽自動成乾。乾爲天。四動成兩離。離爲日。即離象重明以麗乎正也。宜照天下。即離象化成天下也。六爻皆正。成既濟定。故化成天下也。

日中則昃。荀爽曰。豐者至盛。故日中。下居四。日昃之象也。〔疏〕豐者至盛之象。故曰日中。離下居四。故曰日昃也。　案。四五正重離。故爲日中。上變成家人。離變巽。巽入也。日入故昃也。

月盈則食。虞翻曰。月之行。生震見兌。盈于乾甲。五動成乾。故月盈。四變體噬嗑食。故則食。此豐其屋蔀其家也。〔疏〕坎爲月。月之行三日生于震庚。七日見于兌丁。十五日盈于乾甲。五動成乾。故月盈也。上已變四。復變體噬嗑食象。故食。唐傅仁均三大三小曆。日食常在朔。月食常在望。故月盈乾甲則食。上變成家人。故上六曰豐其屋蔀其家也。

天地盈虛，與時消息。而況於人

乎。況於鬼神乎。虞翻曰。五息成乾爲盈。四消入坤爲虛。故天地盈虛也。豐之既濟。四時象具。乾爲神人。坤爲鬼。鬼神與人。亦隨時消息。謂人謀鬼謀。百姓與能。與時消息。〔疏〕陽息五成乾。乾盈甲爲盈。陰消四入坤。坤陰虛爲虛。故曰天地盈虛。豐震者兌秋。既濟坎冬離夏。故豐之既濟。四時象具。陽之信爲神。得陽以生爲人。故乾爲神人。陰之詘爲鬼。故坤爲鬼人。謂三乾由上之三爲神鬼。謂上坤變之巽。皆與時消息者也。人謀鬼謀百姓與能。繫下文。義詳彼注。史記歷書。皇帝考定星歷。建立五行。起消息。皇侃注。乾者陽生爲息。坤者陰死爲消。故以乾盈坤虛爲消息。與時消息。謂十二月消息也。

象曰。雷電皆至豐。荀爽曰。豐者。陰據不正。奪陽之位。而行以豐。故折獄致刑以討除之也。〔疏〕雷電陽威之大。故皆至爲豐。五爲豐主。以陰據不正。奪陽之位。震爲行。故行以豐。折獄致刑。所以討除不正之陰也。

君子以折獄致刑。虞翻曰。君子謂三。噬嗑四失正。繫在坎獄中。故上之三折四入大過死象。故以折獄致刑。兌折爲刑。貫三得正。故无敢折獄也。〔疏〕君子謂三陽也。卦自噬嗑來。四失正。互坎。繫在坎獄中。上來之三。自二至四體大過。是折四入大過棺槨死象。故以折獄致刑。兌爲毀折。又秋金殺象。故爲刑。噬嗑四不正。故利用獄。貫三得正。故无敢折獄。二卦皆中互坎獄。一得正。一不得正。豐則三四皆陽。兌成坎毀。以兌刑折坎獄。故以折獄致刑也。

初九。遇其妃主。虞翻曰。妃嬪謂四也。四失位。在震爲主。五動體姤。遇。故遇其妃主也。〔疏〕鄭注。嘉耦曰妃。初應四。故妃嬪謂四也。以九居四爲失位。震長子主器。故在震爲主。五動爲陽。四不變。二至五體姤。姤者遇也。以初遇四。故遇其妃主也。

雖旬无咎。往有尚。虞翻曰。謂四失位。變成坤。應初。坤數十。四上之五成離。離爲日。〔疏〕四失位。當變成坤。下應初陽。坤癸數十。變則上之五成離日。說文。十日爲旬。坤數十。離爲日。故稱旬。荀本旬作均。地官均人。豐年則公旬用三日焉。鄭注。旬。均也。易坤爲均。今書亦有作旬者。是坤亦爲旬也。先言假遇其妃主。是四先動。以初爲夷主。嫌不免咎。故曰雖旬无咎。案。遇者。不期而會。四變坤爲十日。十數之窮也。四變應初。初往遇之。故雖窮无咎。自內曰往。无咎故往有尚也。又鄭氏云。初修禮上朝四。四以匹敵恩厚待之。雖留十日不爲咎。義亦可通。愚案。震納庚。離納己。自庚至己。適得十日。故稱旬。

象曰。雖旬无咎。過旬災也。虞翻曰。體大過。故過旬災。四上之五。坎爲災也。〔疏〕二至四體大過。大過死象。故過旬災也。四上之五成

坎。坎多眚爲災。四不應初。則坎爲災矣。案自離初巳至震四庚。過庚復巳。爲離之四。當有焚棄之災。故曰過旬災也。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。虞翻曰。日蔽雲中稱蔀。蔀小。謂四也。二利四之五。故豐其蔀。噬嗑離爲見象。在上爲日。中艮爲斗。斗七星也。噬嗑艮爲星。爲止。坎爲北中。巽爲高舞。星止于中而舞者。北斗之象也。離上之三。隱坎雲下。故日中見斗。四往之五得正。成坎。坎爲疑疾。故往得疑疾也。〔疏〕體離爲日。故日蔽雲中稱蔀。馬氏云。蔀小也。鄭氏云。蔀小席。薛氏亦同。上爻虞注云。豐大蔀小。在五則大爲豐。在四則小爲蔀。故蔀謂四也。二利四之五。巳得正應。豐其蔀者。欲去四之蔽也。卦自噬嗑來。噬嗑體離。相見乎離。故爲見。噬嗑離在上體。故爲日中。艮萬物之所成終而成始也。斗建四時。故艮爲斗。又說卦艮爲狗。大戴禮易本命斗主狗。故曰艮爲斗也。春秋運斗樞。第一至第四爲魁。第五至第七爲杓。合爲斗。居陰播陽。故稱北斗。合魁與杓。故斗七星也。噬嗑互艮爲石。僖十六年左傳。隕石于宋五。隕星也。在地爲石。在天爲星。故艮爲星。艮又爲止。坎正北方之卦也。故爲北中。巽爲高。說卦文。又行八風。故爲舞星。止于天中。應八風而舞者。北斗之象也。噬嗑上之三。是離日隱于坎雲之下。故日中見斗。四噬嗑互艮。離日隱而艮星見。故見斗謂四也。豐四往之五得正。成坎。坎心爲疑。坎病爲疾。故爲疑疾。日中无見斗之理。故曰往得疑疾也。

有孚發若吉。虞翻曰。坎爲孚。四發之五成坎。孚動而得位。故有孚發若吉也。〔疏〕坎有孚。故爲孚。說卦。發揮于剛柔而生爻。虞彼注謂發爲動。四體震。震動也。故動之五。成坎爲孚。又五陽自動。亦成坎。五動得正。故有孚發若吉也。書堯典孔傳訓若爲順。謂二應五。順之也。

象曰。有孚發若。信以發志也。虞翻曰。四發之五。坎爲志也。九家易曰。信著于五。然後乃可發其順志。〔疏〕虞注。四動之五成坎。坎心爲志。又坎孚爲志。故信以發志也。九家注。四動成坎。故信著于五。坎爲志。信著故可發其順志也。

九三。豐其沛。日中見沫。虞翻曰。日在雲下稱沛。沛不明也。沫。小星也。噬嗑離爲日。艮爲沫。故日中見沫。上之三。日入坎雲下。故見沫也。九家易曰。大暗謂之沛。沫。斗杓後小星也。〔疏〕虞注。孟子曰。天油然作雲。沛然下雨。上坎爲雲。下坎爲雨。故日在雲下。亦稱沛。謂四也。雨雲蒙翳。故沛不明也。沫他本多作昧。子夏馬融皆云星之小者。薛氏云。昧輔星也。星經曰。北斗七星輔一星。在大微北。北斗第六星旁。陸希聲云。沫者斗槪。謂斗之輔星。斗以象大臣。槪以象家臣。故曰沫。小星也。噬嗑離日在上爲

日中艮爲星爲小沫小星故爲沫。以離互艮故日中見沫。三本離日故見艮爲沫。二陰見之則爲斗。皆謂四也。離上之三入坎故曰入坎雲下。內體離爲見故見沫也。三利四之陰故象與二同。九家注。姚信云沛。滂沛也。漢書五行志沛然自大故云大暗謂之沛。輔星在北斗第六星。闔陽旁五至七爲杓。六在杓中故云沫斗杓後小星也。愚案二三皆爲四所蔽。二遠于四。三近于四故沛之蔽明甚于蔽。見沫之暗甚于見斗也。

折其右肱。无咎。 虞翻曰。兌爲折爲右。噬嗑艮爲肱。上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎。〔疏〕兌爲毀折故爲折。震東兌西故兌爲右。噬嗑互艮手故爲肱。上來之三成豐。折艮手入兌故曰折其右肱。日隱有咎。上之三得正故无咎。案上六極暗不可大事。三折其右肱。示不可用故得无咎。

象曰。豐其沛。不可大事也。 虞翻曰。利四之陰故不可大事。〔疏〕三利四之陰陰爲小故不可大事也。

折其右肱。終不可用也。 虞翻曰。四死大過故終不可用。〔疏〕二至五體大過死象。四不變死大過中故終不可用也。愚案三雖得正爲四所蔽。不能應上。上陰爲小故不可大事。三肱已折。上失所應。上爲終故終不可用。

九四。豐其蔀。 虞翻曰。蔀蔽也。噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀。象曰位不當也。〔疏〕蔀蔽也者。卽陸希聲云蔀茂盛周匝之義也。四在噬嗑爲坎。上之三爲離日之坎雲中。四蔽三故曰豐其蔀。四失正故象曰位不當也。

日中見斗。 虞翻曰。噬嗑日在上爲中。上之三爲巽。巽爲入。日入坎雲下。幽伏不明故日中見斗。象曰幽不明。是其義也。〔疏〕噬嗑離在上體故爲日中。上之三互巽爲入。四本互坎爲雲。日入坎雲下。有幽伏不明之象。故日中見斗。而象特明其義也。二與四同功故兩爻辭亦相類。

遇其夷主。吉。 虞翻曰。震爲主。四行之正成明夷。則三體震爲夷主。故遇其夷主吉也。案四處上卦之下。以陽居陰。履非其位。而比于五。故曰遇也。夷者傷也。主者五也。謂四不期相遇而能上行傷五則吉。故曰遇其夷主吉行也。〔疏〕虞注。震主器故爲主。又爲行。四行變正成明夷。則三互震。故三體震爲夷主。而爲遇其夷主也。變得正故吉。案四以陽居陰。失其正位。而近比于五。故曰遇也。夷者傷也。序卦文。五爲卦主。故云主者五也。隱八年穀梁傳。不期而會曰遇。謂四與五不期相遇。而能上行傷五。使五退居四。四進居五。成既濟定則吉。故曰遇其夷主吉行也。愚案四與初應。四變正體明夷。明夷初九曰主人有言。故曰夷主。變正應陽。故吉。初遇

妃主。亦以四變應初也。

象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。虞翻曰。離上變入坎雲下。故幽不明。坎幽也。〔疏〕四失正。故不當。噬嗑上之三。離日變入坎雲中。故幽不明。坎以一陽陷于二陰。故稱幽也。

遇其夷主。吉行也。虞翻曰。動體明夷。震爲行。故曰吉行。〔疏〕四震爲動體。變明夷。震足爲行。故吉行也。

六五。來章有慶譽。吉。虞翻曰。在內稱來。章。顯也。慶謂五陽出稱慶也。譽謂二。二多譽。五發得正則來應二。故來章有慶譽吉也。〔疏〕在內稱來。五陽在內也。姤品物咸章。荀氏云。章明也。書泰誓曰。天有顯道。孔傳言。天有明道。是顯亦明也。章與顯皆訓明。故云章顯也。陽故爲顯也。陽爲慶。五陽動出。故有慶也。五與二應。故譽謂二。二多譽。繫下文。五動得正。來應于二。故來章有慶譽吉也。

象曰。六五之吉。有慶也。虞翻曰。動而成乾。乾爲慶。〔疏〕五動互體成乾。乾陽爲慶。故有慶也。

上六。豐其屋。蔀其家。虞翻曰。豐大蔀小也。三至上。體大壯屋象。故豐其屋。謂四五已變上動成家人。大屋見則家人壞。故蔀其家。與泰二同義。故象曰天降祥明。以大壯爲屋象故也。〔疏〕序卦曰。豐者大也。故云豐大。鄭氏云。蔀小席也。故云蔀小。三至上。體大壯。大壯宮室象。故稱屋。在豐家。故稱豐其屋。四五失正。易位上動。則成家人。大壯屋見。則家人象壞。故曰蔀其家。泰二終變成坎。爻辭曰包荒。荒大川也。謂陽息二包坎體也。豐上六終變成家人。今體大壯。故豐其屋蔀其家。與泰二同義。大壯乾爲天。震動爲祥。故象曰天際祥明。以大壯爲屋象故也。

闚其戶。闃其无人。三歲不覿。凶。虞翻曰。謂從外闚三應。闃空也。四動時。坤爲闔戶。闔。故闚其戶。坤爲空虛。三隱伏坎中。故闃其无人。象曰自藏也。四五易位。噬嗑離日爲闚。闚人者言皆不見。坎爲三歲。坤冥在上。離象不見。故三歲不覿凶。干寶曰。在豐之家。居乾之位。乾爲屋宇。故云豐其屋。此蓋託紂之侈。造爲璿室玉臺也。蔀其家者。以託紂多傾國之女也。社稷既亡。宮室虛曠。故曰闚其戶闃。其无人。闃。无人貌也。三者。天地人之數也。凡國于天地。有興亡焉。故王者之亡。其家也。必天示其祥。地出其妖。人反其常。非斯三者。亦弗之亡也。故曰三歲不覿凶。然則璿室之成。三年而後亡國矣。　案。上應于三。三互離巽爲戶。離爲目。目而近戶。闚之象也。既屋豐家蔀。若闚其戶。闃寂无人。震木數三。故三歲致凶于災。〔疏〕虞注。上與三應。故從外闚三應。說文。闃。靖也。玉篇。靜無人也。无人。故訓

空也。四動外體坤。闔戶謂之坤。故爲闔也。戶闔故闚其戶。陽實陰虛。坤陰故爲空虛。坎爲隱伏。三在噬嗑。坎下故三隱伏坎中。伏故闚其无人。象曰。自藏。言三不應上也。四五易位。非噬嗑。此有錯誤。當云四五易位。離目爲覿。今无人故不見也。坎上曰三歲不得。故坎爲三歲。坤晦爲冥。祥見冥豫。上體坤。故坤冥在上。坤成離毀。故離象不見。而曰三歲不覿凶也。　干注。　六居豐上。故在豐之家。震上六庚戌。戌爲乾位。故居乾之位。艮爲門闕。取乾上一陽也。故乾爲屋宇。在豐之上。故曰豐其屋。竹書紀年。商王辛作瓊室。立玉門。故謂豐其屋。蓋託紂之侈造爲璿室玉臺也。晉語。殷辛伐有蘇。有蘇氏以妲己女焉。妲己有寵。故謂蔀其家者。以託紂多傾國之女也。史記武王伐紂。紂兵皆崩畔。紂走反入。登鹿臺。蒙衣其珠玉。自燔于火而死。故以社稷既亡。宮室虛曠。爲闚其戶闃其无人也。馬氏鄭氏皆云闃无人貌。天地人爲三才。故三者。天地人之數也。國之興亡。與天地相感召。故王者亡家。必天示祥。地出妖。人反常焉。非三者具亦弗亡。故曰三歲不覿凶。據通鑑。紂作瓊室玉門。在甲寅八祀。紂之亡者。在己卯三十三祀。茲云璿室之成。三年而後亡國。蓋因經三歲不覿而爲之辭。未可以爲實據。　案。　上應三。三互離巽。陰爻爲戶。離目近戶。闚象也。屋豐家蔀。目无所見。若闚地戶闃寂无人。上繫天三。木數也。體震爲木。故三歲致凶于災。

象曰。豐其屋。天際祥也。 孟喜曰。天降下惡祥也。　〔疏〕昭十八年左傳。鄭之未災也。里析曰。將有大祥。漢書五行志。妖孽自外來謂之祥。是祥亦惡徵也。際猶降也。故曰天降下惡祥也。

闚其戶。闃其无人。自藏也。 虞翻曰。謂三隱伏坎中。故自藏者也。　〔疏〕豐自噬嗑來。三與上應。三在噬嗑坎下。坎爲隱伏。故以三隱伏坎中爲自藏。言不與上應也。

序卦曰。窮大者必失其居。故受之以旅。 崔憬曰。諺云。作者不居。況窮大甚而能久處乎。故必獲罪去邦。羈旅于外矣。　〔疏〕諺語。本北史斛律金傳。引之以明窮大失居之意。作者卽邶風作于楚宮之作。言作者且不得居。況窮大太甚而能久處此乎。窮大必獲罪。失居必去邦。故受以旅而羈于外矣。　愚案。豐者大也。至上則窮乎大矣。豐屋蔀家。闚戶无人。失居之象也。故窮大者必失其居。豐上反下成旅。旅內艮爲居。外離爲麗。失乎內卽麗乎外。旅所以次豐也。

䷷ 艮下離上。旅小亨。旅貞吉。虞翻曰。賁初之四。否三之五。非乾坤往來也。與噬嗑之豐同義。小謂柔。得貴位而順剛。麗乎大明。故旅小亨。旅貞吉。再言旅者。謂四凶惡。進退无恆。無所容處。故再言旅惡而愍之。〔疏〕此賁初之四成旅也。亦卽否三之五。不從三陰三陽之例者。以艮離易位。非乾坤往來也。猶豐不自泰來而自噬嗑。故與噬嗑之豐同義。陽大陰小。五陰柔也。故小謂柔。五得貴位而順上剛。五體離。離麗也。乾爲大明。離麗乾中得正。故麗乎大明。以坤柔通乾五。得正而亨。故曰小亨。旅唯二三兩爻得正。二中而得正。是貞吉。謂二言足爲旅之貞吉而已。再言旅者。四在離爲焚棄惡人。故謂四凶惡。四互巽爲進退。在乾四爲進退无恆。故无所容處而爲旅也。再言旅惡而愍之者。惡其无恆。愍其无容也。

象曰。旅小亨。姚信曰。此本否卦。三五交易。去其本體。故曰客旅。荀爽曰。謂陰升居五。與陽通者也。〔疏〕姚注。三陰三陽之卦自否來。三五易位。五本乾之三。仍乾。是去本體而客他所。故獨取象客旅。荀注。否三陰爲小。升居于五。五陽降居于三。陰與陽通。故亨。愚案。震主器。震陽在內爲主。故艮陽在外爲旅。離者麗也。陽在外而得所麗。故其卦爲旅也。否象不通。三陰爲小。上通于五。故小亨也。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。蜀才曰。否三升五。柔得中于外。上順于剛。九五降三。降不失正。止而麗乎明。所以小亨旅貞吉也。〔疏〕否三陰升五。五爲中。是柔得中于外。卦以陰承陽。是上順于九。剛九五降居于三。仍不失正。艮爲止。離爲麗。又爲順。故止而麗乎明。麗明故小亨。止而不失其正。故旅貞吉也。旅之時義大矣哉。虞翻曰。以離日麗天。縣象著明。莫大日月。故義大也。王弼曰。旅者物失其所。居之時也。物失所居。則咸願有附。豈非智者有爲之時。故曰旅之時義大矣哉。〔疏〕虞注。繫上曰。縣象著明。莫大乎日月。離日麗天。順莫大焉。故義大也。賁震春坎冬。旅兌秋離夏。故曰時義大也。王注。孔疏。此歎美寄旅之時。屋皆失其所居。若能與物爲附。使旅者獲安。非小才可濟。惟大智能然。故曰旅之時義大矣哉。

象曰。山上有火。旅。侯果曰。火在山上。勢非長久。旅之象也。〔疏〕孔疏。火在山上。逐草而行。勢不久留。故爲旅象。案山上有火。陽寄于地。旅之象也。火焚萬物。故取于明慎用獄。君子以明慎用刑而不留獄。虞翻曰。君子謂三。離爲明。艮爲慎。兌爲刑。坎爲獄。賁初之四。獄象不

見。故以明慎用刑而不留獄。與豐折獄同義者也。〔疏〕艮三卽乾三。乾九三稱君子。故君子謂三。離嚮明爲明。艮陽小爲慎。兌西方金爲刑殺。九家易坎爲律。爲叢棘爲桎梏。故爲獄。賁三互坎。初之四。旅成賁滅。故獄象不見。互兌爲折獄。折則不留。故以明慎用刑而不留獄也。噬嗑亦以豐止之三爲折獄。故云同義。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。陸績曰。瑣瑣。小也。艮爲小石。故曰旅瑣瑣也。履非其正。應離之始。離爲火。艮爲山。以應火災。焚自取也。故曰斯其所取災也。〔疏〕瑣瑣小也。釋言文。艮爲小石。說卦文。小故旅瑣瑣也。初失位。故履非其正。應四爲離。初離火在上。四性凶惡不正。艮初應之。取離四焚如之災。故曰斯其所取災也。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。虞翻曰。瑣瑣。最蔽之貌也。失位遠應之。正介坎。坎爲災眚。艮手爲取。謂三動應坎。坎爲志。坤稱窮。故曰志窮災也。〔疏〕馬氏云。瑣瑣。疲弊貌。故云瑣瑣最蔽之貌。蔽當從馬作弊是也。初失位遠應。四與四易位。變而得正。介乎坎上。坎爲多眚。故爲災眚。又言三動。則四在坎中。艮手在初。往應于四。爲取災。離卦曰親寡旅也。言不應也。坎心爲志。三已變坤。終爲窮。故曰志窮災也。

六二。旅卽次。懷其資。得僮僕貞。九家易曰。卽。就。次。舍。資。財也。以陰居二。卽就其舍。故旅卽次。承陽有實。故懷其資。初者卑賤。二得履之。故得僮僕。處和得位正居。是故曰得僮僕貞矣。〔疏〕說文。卽。一曰就也。故云卽就。天官宮正。以時比宮中之官府次舍之衆寡。又宮伯。授八次八舍之職事。故云次舍。大雅板。喪亂蔑資。毛傳。資。財也。二以陰居陰。爲卽就其舍。故曰旅卽次。上承三陽。陽實爲有實。故曰懷其資。又互巽。爲近市利三倍。懷資之象也。初曰瑣瑣。細小卑賤之稱。故云初者卑賤。二得履初。故曰得其僮僕。卽次旅所安。財貨旅所資。僮僕旅所役。二柔爲處和。在二爲得位。得正爲正居。故曰得僮僕貞矣。

象曰。得僮僕貞。終无尤也。虞翻曰。艮爲僮僕。得正承三。故得僮僕貞而終无尤也。案。六二履正體艮。艮爲閽寺。僮僕貞之象也。〔疏〕虞注。艮少男。故爲僮僕。謂三也。二得正上承三。三亦得貞。故得僮僕貞。賁坎爲尤。初之四坎象毀。故无尤也。案。六二得位爲履正體。在艮。艮爲閽寺。說卦文。得正故有僮僕貞之象也。

九三。旅焚其次。喪其僮僕貞厲。虞翻曰。離爲火。艮爲僮僕。三動艮壞。故焚其次。坤爲喪。三動艮滅入坤。故喪其僮僕。動而失正。故貞厲矣。〔疏〕應離爲火。體艮爲僮僕。三欲應上。故動。動則艮體壞。艮舍爲次。

故焚其次。卦唯二三得正。故皆言次。坤喪于乙爲喪。三動艮僮滅而入坤喪。故喪其僮僕。正不當動。動而失正。故貞厲矣。

象曰。旅焚其次。亦以傷矣。虞翻曰。三動體剝。剝傷也。〔疏〕三動初至四體剝。剝有傷害象。故曰亦以傷矣。

以旅與下。其義喪也。虞翻曰。三變成坤。坤爲下。故曰以旅與下。坤又爲喪。故曰其義喪也。〔疏〕三變成坤。地爲下。故曰以旅與下爲喪。故其義喪也。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。虞翻曰。巽爲處。四焚棄惡人。失位遠應。故旅于處。言无所從也。離爲資斧。故得其資斧。三動四坎爲心。其位未正。故我心不快也。〔疏〕四互體巽。巽爲入爲伏。故爲處。四在離爲焚棄惡人。已失位遠應于初。故旅于處。言若寄處于人家者然。故云无所從也。離爲戈兵。故爲資斧。陸氏釋文。出資斧。云子夏傳及衆家並作齊斧。漢書王莽傳。引巽爻之文曰。喪其齊斧。應劭云。齊利也。張軌云。齊斧。蓋黃鉞斧也。得其齊斧。謂得利斧也。三已動四在坎中爲心病。四失位不正。故我心不快也。

象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。王弼曰。斧所以斫除荊棘。以安其舍者也。雖處上體之下。不先于物。然而不得其位。不獲平坦之地者也。客子所處。不得其次。而得其資斧之地。故其心不快。案九四失位而居艮上。艮爲山。山非平坦之地也。四體兌巽。巽爲木。兌爲金。木貫于金。卽資斧斫除荊棘之象者也。〔疏〕王注。斧爲斫除荊棘。以安其舍之用。四處上體之下。不先于物。爲旅于處。然不得其正位。不獲平坦之地。以用其斧。猶客于所處。不得其次舍。而但得資斧之地。所以其心不快也。客子當從注疏本作客于。爲是。案。九四以陽處陰。是失位而居艮山之上。山非平坦之地。當用資斧以除荊棘。四互兌巽。以巽木貫于兌金。斧象也。故有斫除荊棘之用。

六五。射雉一矢亡。虞翻曰。三變坎爲弓。離爲雉。雉飛。雉象不見。故一矢亡矣。〔疏〕三變五互坎。弓輪爲弓。體離。戈兵爲矢。以坎弓離矢而射離雉。故曰射矢。故射雉。五變體乾。矢動雉。五變體成乾。象離矢動而雉飛。則乾成離毀。雉象不見。故一矢亡矣。

終以譽命。虞翻曰。譽謂二。巽爲命。五終變成乾。則二來應己。故終以譽。〔疏〕二多譽。故譽謂二。二互巽。巽爲命。五失位終變成乾。則二陰應己。故終以譽命。案五有中和文明之德。象出疆載贊命。執雉相見之士也。變乾得正。則矢亡雉得。應二上遠矣。譽謂聲譽。命謂爵命。卦唯二五柔順得中。故二貞吉而五譽命也。

象曰。

終以譽命。上逮也。虞翻曰。逮。及也。謂二上及也。干寶曰。離爲雉。爲矢。巽爲木。爲進退。艮爲手。兌爲決。有木在手。進退其體。矢決于外。射之象也。一陰升乾。故曰一矢。履非其位。下又无應。雖復射雉。終亦失之。故曰一矢亡也。一矢亡者。喻有損而小也。此託祿父爲王者後。雖小叛。終逮安周室。故曰終以譽命矣。〔疏〕虞注。逮及也。說文文。謂二命上及五也。干注。體離爲雉。又戈兵爲矢。互巽爲木。有箭象。又爲進退。有張弓象。內艮爲手。互兌爲決。決開也。鄉射禮。袒決遂。詩車攻。決拾既佽。是也。巽木在內。艮爲手。而巽進退之。故離矢兌決于外。體有射象焉。離六五一陰入乾中。是一陰升乾。故曰一矢。六在五爲履。非其位。六在下二。又无正應。雖射亦失。故一矢亡也。喻雖有損而所失小也。史記殷世家。武王封紂子武庚祿父。管叔蔡叔乃與武庚作亂。周公以成王命。興師伐殷。殺武庚。是祿父爲商王之後。小有叛。終逮安周室。故曰終以譽命矣。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。虞翻曰。離爲鳥。爲火。巽爲木。爲高。四失位變。震爲筐。巢之象也。今巢象不見。故鳥焚其巢。震爲笑。震在前。故先笑。應在巽。巽爲號咷。巽象在後。故後號咷。〔疏〕離爲雉。又南方朱雀。故爲鳥。又爲火。四互巽爲木。爲高。四陽失位變正。三互震爲筐。說見歸妹上六。巽木高而震筐在上。有巢象焉。此卽賁時也。旅成賁毀。巢象不見。且離火出于巽木之上。故曰鳥焚其巢。震聲爲笑。賁震在前。故先笑。應在三。三互巽申命爲號。旅巽在後。故後號咷。震雷巽風。同聲相應。震陽故爲喜笑。巽陰故爲號咷也。

喪牛于易。凶。虞翻曰。謂三動時。坤爲牛。五動成乾。乾爲易。上失三。五動應二。故喪牛于易。失位无應。故凶也。五動成遯。六二執之用黃牛之革。則旅家所喪牛也。〔疏〕三動應上。變坤爲牛。五動應二。互體成乾。乾以易知。故爲易。上不應三。故失三。五動正應二。二在坤爲喪。三不動。則坤牛毀。五動則三乾易成。故喪牛于易。上失正位。三陽无應。故凶也。五動應二成遯。遯六二執之用黃牛之革。遯二執三。三艮成坤毀。與上不應。牛喪于三。故云旅家所喪牛也。

象曰。以旅在上。其義焚也。虞翻曰。離火焚巢。故其義焚也。〔疏〕巽木互于離火。九處其上。失位宜焚。馬氏云。義宜也。言其焚宜也。釋文云。一本作宜其焚也。卽義焚之謂也。

喪牛之凶。終莫之聞也。虞翻曰。坎耳入兌。故終莫之聞。侯果曰。離爲鳥。爲火。巽爲木。爲風。鳥居木上。巢之象也。旅而贍資。物之所惡也。喪牛甚易。求之也難。雖有智者。莫之吉也。〔疏〕虞注。上應三。三在賁爲坎耳。

初之四。則坎耳入兌。兌爲毀折。故終莫之聞。侯注。以離鳥居巽木。巢之象也。以巽風入離。火焚巢之象也。旅而多資。物之所惡。故喪之甚易。求之則難。雖有智者。莫之能及。吉當作反。卽終莫之聞也。

序卦曰。旅无所容。故受之以巽。巽者。入也。崔憬曰。旅寄于外而无所容。則必入矣。故曰旅无所容。受之以巽。〔疏〕羇旅親寡。宜无所容。唯巽順而後有所入也。故旅次以巽。

䷸ 巽下巽上。巽。小亨。利有攸往。利見大人。虞翻曰。遯二之四。柔得位而順五剛。故小亨也。大人謂五。離目爲見。二失位。利正往應五。故利有攸往。利見大人矣。〔疏〕從四陽二陰之例。巽自遯來。故云遯二之四。四柔得位。而上順五剛。四陰爲小。故小亨也。乾五爲大人。故大人謂五。互離目爲見。二陽失位。利變之正。自內曰往。往應五。故利有攸往。往必歷離。離爲見。故利見大人矣。

彖曰。重巽以申命。陸績曰。巽爲命令。重命令者。欲丁寧也。〔疏〕乾道變化。各正性命。謂陽爲乾性。陰爲坤命。巽坤元故爲命。又震巽同聲相應。陰宣陽命。故巽爲命令。書堯典。申命羲叔。孔傳。申重也。重故申。重申者。丁寧之意。後漢書郎顗傳。丁寧再三。留神于此。彼此相屬之謂也。剛巽乎中正而志行。陸績曰。二得中。五得正。體兩巽。故曰剛巽乎中正也。皆據陰。故志行也。虞翻曰。剛中正謂五也。二失位動成坎。坎爲志。終變成震。震爲行也。〔疏〕陸注。二雖不正。得中。五得中得正。內外兩巽。巽者入也。剛入乎二五。故曰剛巽乎中正也。初四皆陰。二五據之。故志行也。虞注。五陽得中得正故剛。中正謂五也。二失位。當變應五。故動成坎體。坎心爲志。其究爲躁卦。故終變成震。震足爲行。故志行也。柔皆順乎剛。是以小亨。陸績曰。陰爲卦主故小亨。〔疏〕乾體而坤陰入之爲巽。故陰爲卦主。陽大陰小故小亨。利有攸往。利見大人。案其義已見繇辭。〔疏〕虞義已詳。不再釋。象曰。隨風巽。君子以申命行事。虞翻曰。君子謂遯乾也。巽爲命。重象故申命。變至三。坤爲事。震爲行。故行事也。荀爽曰。巽爲號令。〔疏〕虞注。風者。天之號令。隨從也。風從地。所以散布陰氣也。以巽兩巽相隨。故申命也。法教百端。令行爲上。貴其必從。故曰行事也。隨巽重故稱隨。巽陰卦。故知君子謂遯乾也。巽爲命令。重巽故

申命。初已變二至三。互四成坤。坤發事業爲事。初陽震足爲行。故行事也。荀注。巽風爲號命。畢命曰。樹之風聲是也。重巽相隨。故曰申命。法教雖有百端。以令行爲上。令出惟行弗惟反。故貴其必從而曰行事也。

初六。進退。利武人之貞。

虞翻曰。巽爲進退。乾爲武人。初失位。利之正爲乾。故利武人之貞矣。〔疏〕陽由震而入伏于巽爲退。由巽而反于震爲進。故巽爲進退。皆在于初。故初稱進退。其在爻則二退初進亦是也。楚語曰。天事武。韋注。乾稱剛健。故武。乾爲人爲武。故爲武人。初陰失位。利變之正成乾。故利武人之貞矣。蓋巽初陰柔。故進退不果。變乾則健而正也。案巽在卦氣內卦主七月。外卦主八月。初在卦內七月也。禮記月令。立秋之日。賞軍帥武人于朝。故曰利武人之貞。

象曰。進退。志疑也。

荀爽曰。風性動。進退欲承五。爲二所據。故志疑也。案坎爲疑。爲志。上應伏坎。故志疑也。〔疏〕風性之動。其行无常。進退之象。欲上承五。近爲二所據。故志疑也。

利武人之貞。志治也。

虞翻曰。動而成乾。乾爲大明。故志治。乾元用九天下治。是其義也。〔疏〕初動成乾。乾有大明之象。故曰志治。乾文言曰。乾元用九天下治也。卽志治之義。震巽陰陽出入。故象乾坤。愚案。進退之義取震巽。一陽出入。巽究爲躁卦。與震旁通。初欲變陽應四。四伏坎爲志。爲疑。伏坎不應初變。故志疑也。初動成乾。利于得正。四坎出則全體皆乾。故有取于乾元用九而志在天下治也。

九二。巽在牀下。

宋衷曰。巽爲木。二陽在上。初陰在下。牀之象也。二无應于上。退而據初。心在于下。故曰巽在牀下也。荀爽曰。牀下以喻近也。二者軍帥。三考號令。故言牀下。以明將之所專。不過軍中事也。〔疏〕宋注。體巽爲木。又爲股。二陽覆上而橫列。牀之幹也。一陰承上而對峙。牀之足也。故有牀象。二失位。无應于五。退據初陰。初爲下。二動之初。故心在于下。而曰巽在牀下也。四爻虞注所謂欲二之初是也。荀注。牀下至近之地。故以喻近也。師以九二陽爻爲主。爻辭曰。在師中吉。故云二者軍帥。至三成巽。故云三者號令。言牀下者。明將專軍中之事。令不及遠也。

用史巫紛若。吉无咎。

荀爽曰。史以書勳。巫以告廟。紛變若順也。謂二以陽應陽。君所不臣。軍帥之象。征伐既畢。書勳告廟。當變而順五。則吉。故曰用史巫紛若吉无咎矣。〔疏〕夏官司勳。凡有功者。銘書于王之大常。祭于大烝。司勳詔之。大功。司勳藏其貳。其官則史四人。故云史以書勳。其實卜史祝史之類皆是。世本巫咸始作巫。周禮春官。司巫掌羣巫之政令。又有男巫女巫。卽楚語所謂在男曰覡。在女曰巫是也。

神明降之。故云巫以告廟。紛訓變者。說文。變。更也。卽紛更之意也。若順也。堯典。欽若昊天。孔傳以爲敬順。是也。五君位。二臣位。二以陽應陽。君所不臣。將在外君命有所不受。故曰軍帥之象。若征伐既畢。史書勳。巫告廟。當變剛爲柔。上順五陽則吉。故曰用史巫紛若吉无咎矣。案。兌爲巫。巽爲命令。兌又爲書契。史象也。二入坤用之。故用史巫。失位有咎。變而順五。則吉且无咎。

象曰。紛若之吉。得中也。荀爽曰。謂二以處中和。故能變。〔疏〕二處中和。變而得位。故曰得中也。案巽在牀下。謂一陰伏于二陽。伏慝之象。愚夫婦之所驚也。于是乎用史巫紛以祈禳之。所以吉而无咎者。鬼神生于人心。安其心而慝去矣。用之得中。雖史巫瑣屑之事亦中也。

九三。頻巽吝。虞翻曰。頻。頞也。謂二已變三。體坎艮。坎爲憂。艮爲鼻。故頻巽。无應在險。故吝也。〔疏〕復六三頻復。虞彼注云。頻蹙也。孟子疾首蹙頞而相告。莊子。深矉蹙頞。頞言頻蹙。故曰頻頞也。玉篇。頞。鼻莖也。二變應五。三互坎成艮。坎加憂爲憂。艮山澤通氣。以虛受澤。故爲鼻。憂見于鼻。故有頻巽之象。上无正應。坎爲在險。故吝也。

象曰。頻巽之吝。志窮也。荀爽曰。乘陽无據。爲陰所乘。號令不行。故志窮也。〔疏〕以三陽乘二。不正之陽。非所據而據。故无據。上爲四陰所乘。三之號令不行。二動三險坎中。故志窮也。在坎爲志。不變爲窮。上爻貞凶。謂此也。

六四。悔亡。田獲三品。虞翻曰。田謂二也。地中稱田。初失位无應。悔也。欲二之初。已得應之。故悔亡。二動得正。處中應五。五多功。故象曰有功也。二動艮爲手。故稱獲。謂艮爲狼。坎爲豕。艮二之初。離爲雉。故獲三品矣。翟元曰。田獲三品。下三爻也。謂初巽爲雞。二兌爲羊。三離爲雉也。案。穀梁傳曰。春獵曰田。夏曰苗。秋曰蒐。冬曰狩。田獲三品。一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。注云。上殺中心。乾之爲豆實。次殺中髀骼。以供賓客。下殺中腹。充君之庖廚。尊神敬客之義也。〔疏〕虞注。二位在田。故田謂二也。二于三才爲地道。田在地上。故地中稱田。與乾九二見龍在田同義。又離爲罔罟。互離有田象。下與初應。初陰失位。四无正應。故悔。四欲二動之初。已得正應。故悔亡。二動成陰得正。處下之中。上應五陽。五多功。繫下文。近承五。故象曰有功。二動初。在艮爲手。以手取物。故稱獲。艮黔喙之屬。故爲狼。二變互坎爲豕。艮字衍。巽二之初。體離爲雉。故獲三品矣。翟注。四應初。初在下體。故田獲三品。謂下三爻。初體巽爲雞。一也。二互三四。兌爲羊。二也。三互四五。離爲雉。三也。案。春獵曰田。夏曰苗。秋曰蒐。冬曰狩。桓四年傳。一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。穀梁本王制也。注。庖

寧注也。注云。上殺中心乾之爲豆實。楊士勛釋曰。何休云。自左膘射之達于右腢。中心死疾。故乾而豆之以薦宗廟。豆祭器名。狀如鐙。天子二十有六。諸公十有六。諸侯十有二。卿上大夫八。下大夫六。士三也。又云。次殺中髀骼以供賓客。釋曰。何休云。自左膘射之達于右脾。達心死難。故爲次殺。毛傳云。次殺者。射右耳本次之。今注云。射髀骼。則與彼異也。髀骼者。案儀禮。髀骨膝以上者是也。又云。下殺中腹。充君之庖廚。尊神敬客之義也。釋曰。何休云。自左膘射之達于右髃。毛傳云。左髀達于右髃爲下殺。此云中腹。同彼二說。並无妨也。

象曰。田獲三品。有功也。 王弼曰。得位承五。而依尊履正。以斯行命。必能獲彊暴。遠不仁者也。獲而有益。莫若三品。故曰有功也。〔疏〕四得位卽履正。上承五卽依尊。以此行命。故能獲彊暴而遠不仁。譬諸田獵。獲而有益。莫若三品。承五多功。故有功也。

九五。貞吉悔亡。无不利。无初有終。 虞翻曰。得位處中。故貞吉悔亡无不利也。震巽相薄。雷風无形。當變之震矣。巽究爲躁卦。故无初有終也。〔疏〕九爲得位。五爲處中。得正故貞吉。无應有悔。得正故悔亡。二變應五。故无不利。震雷巽風。相薄无形。故卦特變。巽變之震。說卦所謂巽究爲躁卦是也。初二上皆失正。初變及二以應五。五亦使上終變。應三終上成震。得位故无初有終也。

先庚三日。後庚三日。吉。 虞翻曰。震庚也。謂變初至二成離。至三成震。震主庚。離爲日。震三爻在前。故先庚三日。謂益時也。動四至五成離。終上成震。震爻在後。故後庚三日也。巽初失正。終變成震。得位。故无初有終吉。震究爲蕃鮮。白謂巽白。巽究爲躁卦。躁卦謂震也。與蠱先甲三日後甲三日同義。五動成蠱。乾成于甲。震成于庚。陰陽天地之始終。故經舉甲庚于蠱彖。巽五也。〔疏〕震納庚。故云震庚也。巽之變震。從初始。初變成陽。變至二成陰爲離。變至三成陽爲震。震主庚。故言庚。離爲日。故言日。震三爻在前者。對後震爲前。故曰先庚三日。前三爻皆變成益。故謂益時也。四動成陽。動至五成陰爲離。動終于上。成陽爲震。前震已成。外震在外。故曰後庚三日。巽初陰失正。終變成震。初終皆得正位。故无初有終而獲吉也。震其究爲蕃鮮。蕃鮮者白也。巽爲白。謂巽白者。究爲巽也。巽究爲躁卦。謂震也者。震在上。躁動也。與蠱同義者。巽五動成蠱。蠱初變成乾。乾納甲。故乾成于甲。而曰先甲三日後甲三日也。巽終變成震。震納庚。故震成于庚。而曰先庚三日後庚三日也。乾陽爲始。坤陰爲終。故曰陰陽天地之始終。舉甲于蠱彖。舉庚於巽五。以有陰陽始終之義也。

象曰。九五之吉。位正中也。 虞翻

曰。居中得正。故吉也。〔疏〕五居中。九得正。中正故吉也。

上九。巽在牀下。虞翻曰。牀下。謂初也。窮上反下成震。故巽在牀下。象曰上窮也。明當變窮上而復初者也。九家易曰。上爲宗廟。禮封賞出軍。皆先告廟。然後受行。三軍之命。將之所專。故曰巽在牀下也。〔疏〕虞注。二牀下謂初上。牀下亦謂初也。陽失位窮于上。反下成震。故曰巽在牀下。象曰。上窮。言上窮則當變而復初也。巽上復震。猶否上復泰也。九家注。爻例。上爲宗廟。夏官司勳。凡有功者。祭于大烝。司勳詔之。大功。司勳藏其貳。賞地之政。大祝大師宜于社。造于祖。故曰封賞出軍。皆先告廟。然後受行。巽爲命。故曰三軍之命。將之所專。與九二同義。故亦曰巽在牀下也。

喪其齊斧。貞凶。虞翻曰。變至三時。離毀入坤。坤爲喪。巽爲齊。離爲斧。故喪其齊斧。三變失位。故貞凶。荀爽曰。軍罷師旋。亦告于廟。還斧于君。故喪齊斧。正如其故。不執臣節。則凶。故曰喪其齊斧貞凶。〔疏〕虞注。巽究爲震。變至三時互離。毀入變坤。坤喪于乙。爲喪。齊乎巽。爲齊。離戈兵。爲斧。故喪其齊斧。諸本皆作資斧。漢書王莽傳引此爻曰。喪其齊斧。應劭曰。齊利也。亡其利斧。言无以復斷斬也。虞從古本。故作齊也。三變成震。失乎正位。故貞凶。荀注。古者飲至策勳。皆在于廟。賜弓矢斧鉞。然後得專征伐。故出則授斧。入則還斧。還斧于君。故喪齊斧。已喪齊斧。若正如其故。是不執臣節。則凶矣。故曰喪其齊斧貞凶。愚案。九二巽在牀下。雖失正。然得中變而應五。故吉。上位爲廟。史巫所以告廟。應五承上。故用史巫。變順爲吉也。上九巽在牀下。既失正。又過卑。三變應上。亦凶。三離齊斧變坤爲喪。失其齊斷。故喪齊斧。變正亦凶也。

象曰。巽在牀下。上窮也。虞翻曰。陽窮上反下。故曰上窮也。〔疏〕陽窮巽上。反于震下。故曰上窮也。

喪其齊斧。正乎凶也。虞翻曰。上應于三。三動失正。故曰正乎凶也。〔疏〕上與三應。三陽得正。動而應上。失乎正位。故曰正乎凶也。

序卦曰。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。崔憬曰。巽以申命行事。入于刑者也。入刑而後說之。所謂人忘其勞死也。〔疏〕申命行事。莫大乎政刑。巽者入也。互兌爲刑。故入于刑者也。入刑而說。卽彖傳所謂忘勞忘死者也。按虞注云。兌爲講習。故學而時習之。不亦說乎。義尤精確。詳見序卦傳。茲不錄。

☱☱ 兌下兌上。兌。亨利貞。虞翻曰。大壯五之三也。剛中而柔外。二失正。動應五承三。故亨利貞也。〔疏〕從四陽例。宜三之五。此云五之三。變也。剛中謂二五。而柔外謂三上。二失正位。動而成陰。遠應五。近承三。二承三則至正可知。二正則四亦正。故亨利貞也。彖曰。兌。說也。虞翻曰。兌口故說也。〔疏〕兌爲口。故爲說。劉勰文心雕龍曰。說者悅也。兌爲口舌。故言咨悅懌。過說必僞。故舜驚讒說。是說悅同義。故謂兌爲口說也。剛中而柔外。說以利貞。虞翻曰。剛中謂二五。柔外謂三上也。二三四利之正。故說以利貞也。〔疏〕二五皆剛。故剛中。三上皆柔。故柔外。三在二外。上在五外也。二三四不正。利變之正。故說以利貞。是以順乎天而應乎人。虞翻曰。大壯乾爲天。謂五也。人謂三矣。二變順五承三。故順乎天應乎人。坤爲順也。〔疏〕大壯內乾爲天。三上之五。五于三才爲天位。故天謂五也。五下之三。三爲人位。故人謂三矣。三正則乾三君子也。二變正。上順五。近承三。動正。故曰順乎天應乎人。二四變互坤。故爲順。說以先民。民忘其勞。虞翻曰。謂二四已變成屯。坎爲勞。震喜兌說。坤爲民。坎爲心。民心喜說。有順比象。故忘其勞也。〔疏〕二四失位。變成屯體。屯外坎勞。卦爲勞。內震春陽爲喜。體兌爲說。屯互坤衆爲民。又坎亟心爲心。坎二至上有比象。比彖傳曰。下順從也。是民心喜說。有順比之象。故民忘其勞也。說以犯難。民忘其死。虞翻曰。體屯故難也。三至上體大過。死。變成屯。民說无疆。故民忘其死。坎心爲忘。或以坤爲死也。〔疏〕屯彖傳曰。剛柔始交而難生。二四變故體屯爲難也。三至上體大過。棺槨死象。變屯互坤。坤曰應地无疆。是民說无疆。故忘其死也。坎爲心。故爲忘。坤喪于乙。死魄爲死。故或以坤爲死也。說之大。民勸矣哉。虞翻曰。體比順象。故勞而不怨。震爲喜笑。故人勸也。〔疏〕屯二至上體比。比彖傳曰。下順從也。故有順象。順故勞而不怨。震春陽爲喜笑。故人勸也。象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。虞翻曰。君子。大壯乾也。陽息見兌。學以聚之。問以辯之。兌二陽同類爲朋。伏艮爲友。坎爲習。震爲講。兌兩口對。故朋友講習也。〔疏〕互離爲麗。兌爲澤。兌陰麗陽。故曰麗澤兌。君子大壯乾。謂五也。雜卦稱兌見。陽息至二見兌。乾九二見龍在田。是也。學以聚之。問以辯之。乾二文言文。體在乾二。故引之以明講習之事也。體有二陽。同類故爲朋。兌與艮山澤通氣。故伏艮

爲友。二四已變習坎爲習。震聲爲講。四亦伏坎。震爲講習也。兌上陰開兩口相對。故象朋友講習。

初九。和兌吉。虞翻曰。得位四變應已。故和兌吉矣。〔疏〕初得正位。上應于四。四剛不和。變而應已。故和兌吉矣。

象曰。和兌之吉。行未疑也。虞翻曰。四變應初。震爲行。坎爲疑。故行未疑。〔疏〕四變應初。互震足爲行。坎心爲疑。初行而後四之坎。變而得正。故行未疑也。

九二。孚兌吉。悔亡。虞翻曰。孚謂五也。四已變。五在坎中。稱孚。二動得位。應之。故孚兌吉悔亡矣。〔疏〕孚謂五也者。初令四變正。五在坎中。坎有孚稱孚。二失正有悔。動而得位。上應于五。故孚兌吉悔亡也。

象曰。孚兌之吉。信志也。虞翻曰。二變應五。謂四已變坎爲志。故信志。〔疏〕二變正應五。謂四已應初變。坎心爲志。又坎孚爲信。故信志也。

六三。來兌凶。虞翻曰。從大壯來。失位。故來兌凶矣。〔疏〕兌三從大壯五來。在五失位。在三亦失位。故來兌凶矣。不言正者。兌家陰說陽。三无應。故不變。上變陽與三易位。然後變也。三不變而上能變者。兌有伏艮。艮兌之卦。皆以上爲主也。案三曰來兌。來上六也。上曰引兌。引六三也。致彼曰來。汲下曰引。小人合則君危。故凶。三伏震足。故有來象。

象曰。來兌之凶。位不當也。案以陰居陽。故位不當。諂邪求悅。所以必凶。〔疏〕以陰爻居陽位。故曰不當。兌本以陰說陽。又失正位。是諂邪求悅。其凶必矣。

九四。商兌未寧。介疾有喜。虞翻曰。巽爲近利市三倍。故稱商兌。變之坎。水性流。震爲行。謂二已變體比象。故未寧。與比不寧方來同義也。〔疏〕巽爲近利市三倍。說卦文。互巽近市。故稱商兌。四變正成坎。坎水性流。互震爲行。二已變至上坎爲疾。故介疾。得位承五。故有喜。〔疏〕巽體比。比卦辭曰。不寧方來。故未寧。虞彼注云。水性流動。故不寧。亦取坎象也。坎心病爲疾。介纖也。變互艮爲小。故曰介疾。變得正位。上承五陽。陽爲喜。纖小之疾。勿藥有喜。故有喜。

象曰。九四之喜。有慶也。虞翻曰。陽爲慶。謂五也。〔疏〕陽爲喜。陽亦爲慶。承陽而有慶。故慶謂五也。

九五。孚于剝。有厲。虞翻曰。孚謂五也。二四變體剝象。故孚于剝。在坎未光。有厲也。〔疏〕坎爲孚。孚謂五也者。四已變也。二四變五體剝象。故曰孚于剝。在坎伏離未光。故有厲也。案兌爲夬。夬極必剝。況六三以兌說而來。上六以兌說而引。若輕信二陰。則剝之兆成矣。故

有厲。

象曰。孚于剝。位正當也。案以陽居尊位。應二比四。孚剝有厲。位正當也。〔疏〕以陽爻居尊位。二四已變。故應二比四。孚剝有厲者。二四變五位在剝。故位正當也。

上六引兌。虞翻曰。无應乘陽。動而之巽。爲繩。長爲手。應在三三未之正。故引兌也。〔疏〕二无正應。近乘五陽。兌上極而下之巽爲繩。三至五亦互巽爲繩。伏艮爲手。以手挽繩。有引象焉。上應在三三未之正。上動與三易位。乃各正。故引兌也。案巽卦初四皆陰而吉。兌卦三上皆陰而凶。巽伏于內。君子之道。兌見于外。小人之道也。

象曰。上六引兌。未光也。虞翻曰。二四已變而體屯。上三未爲離。故未光也。〔疏〕二四已變。體屯象。上應三。屯成離。毀離日爲光。故未光。

序卦曰。說而後散之。故受之以渙。渙者。離也。崔憬曰。人說忘其勞。死而後可。散之以征役。離之以家邦。故曰說而後散之。故受之以渙。渙者。離也。〔疏〕人說其上。至忘勞死。而後身可用。故散以征役。離其家邦。皆所不惜。蓋說而後散。故說繼以渙。而義取諸離也。愚案。兌言乎見。說見乎外。故易散。樂記曰。樂必發于聲音。形于動靜。孟子曰。樂斯二者。樂則生矣。生則惡可已也。惡可已則不知手之舞之足之蹈之。說而後散之義也。又論語曰。學而時習之。不亦說乎。是入而後說也。有朋自遠方來。不亦樂乎。是說而後散也。

䷺ 坎下。巽上。渙。亨。虞翻曰。否四之二。成坎巽。天地交。故亨也。〔疏〕從三陽三陰之例。卦自否來。故曰否四之二。以陽渙陰。故成坎巽。當否塞之時。二之四得正。以復散其否。是天地交。故通。通故亨也。案渙散也。鄭風溱與洧方渙渙兮。鄭箋。仲春之時。冰已釋。水則渙渙然。否時天地不通。閉塞成冬。四渙其羣。散乾冰爲坎水。有冰釋之象。故謂之渙也。老子。渙若冰將釋。是也。

王假有廟。虞翻曰。乾爲王。假。至也。否體觀艮爲宗廟。乾四之坤二。故王假有廟。王乃在中也。〔疏〕否乾爲君。故爲王。假至也。釋詁文。否初至五體觀。觀艮爲門闕。又爲鬼門。故爲宗廟。四之二是乾王至觀艮。故王假有廟。在二。故象曰王乃在中也。

利涉大川。利貞。虞翻曰。坎爲大川。渙舟楫象。故涉大川。乘木有功。二失正變應五。故利貞也。〔疏〕

坎爲水。故爲大川。繫下舟楫之利。蓋取諸渙。渙有舟楫象。故涉大川。以巽木乘坎水。故乘木有功。二失位。利變正應五。故利貞也。

彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。 盧氏曰。此本否卦。乾之九四。來居坤中。剛來成坎。水流而不窮也。坤之六二。上升乾四。柔得位乎外。上承貴王。與上同也。〔疏〕否乾九四剛也。自外曰來。在二爲居坤中。來成坎水。流而不窮。又坎爲通。往來不窮。謂之通。通故不窮也。六二自內上升于四。以柔居四。爲得位乎外。上承五貴爲王。故曰上同。孔疏引先儒云。剛來而不窮。釋亨德。柔得位乎外。釋利貞。是也。

王假有廟。王乃在中也。 荀爽曰。謂陽來居二。在坤之中。爲立廟。假大也。言受命之王。居五大位。上體之中。上享天帝。下立宗廟也。〔疏〕四陽來居于二。在坤之中。體象觀艮。故爲立廟。假大也。釋詁文。乾爲君。故言受命之王。五陽爲大。故言居五大位。荀意以陽在二爲立廟。陽在五爲在中。故曰上體之中。上享天帝。下立宗廟也。

利涉大川。乘木有功也。 虞翻曰。巽爲木。坎爲水。故乘木有功。〔疏〕巽在上爲木。坎在下爲水。巽木下應坎二。五多功。故乘木有功。謂聖人作舟楫取諸渙也。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。 荀爽曰。謂受命之王。收集散民。上享天帝。下立宗廟也。陰上至四。承五爲享帝。陽下至二爲立廟也。離日上爲宗廟。而謂天帝宗廟之神所配食者。王者所奉。故繼于上。至于宗廟。其實在地。地者陰中之陽。有似廟中之神。虞翻曰。否乾爲先王。享祭也。震爲帝爲祭。艮爲廟。四之二殺坤大牲。故以享帝立廟。謂成既濟。有噬嗑食象。〔疏〕荀注。風行水上。陰散而陽聚。故取渙象。以立廟受命之王。謂否乾爲王也。收集散民。謂否坤爲民也。上享天帝。謂上下立宗廟。謂二陰上至四。承五享上爲享帝。陽下至二。二體艮爲立廟也。卦无離日。疑有誤字。上爲宗廟。乾鑿度文。上爻爲宗廟而謂天帝者。孝經曰。昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。故云宗廟之神所配食也。天帝王者所奉。故繼于上。二于三才爲地。故至于宗廟。其實在地。坎二陽爻居于地上。故云地者陰中之陽。廟者陰象。陽之信者爲神。故陰中之陽。有似廟中之神。以上爲天帝。二爲宗廟。此又爻位變例也。虞注。乾爲君。故爲王。已消則爲先王。否消卦也。故否乾爲先王也。虞萃彖注云。享。享祀也。祀。祭也。故享亦云祭也。帝出乎震。故震爲帝。震主器爲祭。艮門闕爲廟。坤爲牛。四之二成坎。伏離。離爲戈兵。故殺大牲。二應五。故以享帝立廟。二之初。上之三

變正成既濟二至五有噬嗑食象故云享帝立廟也蓋祭則鬼享之故以成既濟爲象也享于帝立廟謂立新廟也享于帝者告于南郊而證之渙否泰之交象嗣君正位繼體也

初六用拯馬壯吉。虞翻曰坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉〔疏〕坎美脊故爲馬初陰失正已動至四體大壯故言壯拯子夏傳作拼取也初應在四互艮爲手互坤爲用四拯于初初動得正故拯馬壯而吉也悔亡之矣四字蓋衍文否則虞氏本經有悔亡字也初不言渙者拯之于早不至于渙也悔亡之矣

象曰初六之吉順也。虞翻曰承二故順也〔疏〕二失正將變互坤初變正承之坤爲順故順也

九二渙奔其机悔亡。虞翻曰震爲奔坎爲棘爲矯輮震爲足輮棘有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也〔疏〕互震足爲奔九家易說卦曰坎爲叢棘故爲棘坎爲矯輮震爲足皆說卦文矯輮棘下而有足机之象互艮手爲肱據之憑机之象也机與几通春官司几筵掌五几五席之名物皆廟中大朝覲大饗射所用二自四來爲王假有廟故設机二失位有悔變陰得正故渙奔其机悔亡也

象曰渙奔其机得願也。虞翻曰動而得位故得願也〔疏〕坎心爲願動而得乎正位故得願也

六三渙其躬无悔。荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上爲志在外故无悔〔疏〕三在體中否坤形爲躬三與上應故謂三使承上上在外爲志在外故无悔愚案二已變坤形爲躬故曰渙其躬失正宜悔與上易位得正故无悔

象曰渙其躬志在外也。王弼曰渙之爲義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无咎〔疏〕渙之爲義內坎水爲險外巽木乘舟爲安六三內不比二爲散躬外應上九爲志外內不固所守外與上剛合志故得无悔而曰志在外也愚案三在坎爲志志在與上易位各得其正故曰志在外也

六四渙其羣元吉。虞翻曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也〔疏〕二陽已變四互成坤物三稱羣故坤三爻稱羣四得正位上順承五故元吉也

渙有丘匪夷所思。虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思也盧氏曰自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮艮爲山丘渙羣雖則光大有丘則非平易故有匪夷之思也〔疏〕虞注互艮爲山四位山

半。故稱丘。揚子曰。丘陵學山而不至于山。故山半稱丘也。匪非古今字。唐韻。夷平也。震爲大塗。故夷謂震。四互震也。四應在初。初二三皆不正。初二易位。三亦變正。坎爲思。故匪夷所思。謂有非夷之思也。盧注。自否二來居于四。離其羣侶。故曰渙其羣。四得正位。上承五尊。故元吉。呂氏春秋。渙者賢也。羣者衆也。元者吉之始也。渙其羣元吉者。其左多賢也。周語。人三爲衆。其左多賢者。亦謂坤三爻也。互三五爲艮。四在艮山之半。故稱丘。自二渙羣。雖有光大之象。至四有丘。則非平易之塗。故曰匪夷之思。愚案。否坤三陰爲羣。自二之四。則渙其羣矣。之四得位則否散。故元吉。近互五成艮爲丘。遠互二成震爲夷。二陽失正。已之舊位。故離羣而居山丘。震雖夷。匪所思也。

象曰。渙其羣元吉。光大也。虞翻曰。謂三已變成離。故四光大也。〔疏〕三不正已變。四互離日爲光。故光大。

九五。渙汗其大號。九家易曰。謂五建二爲諸侯。使下君國。故宣布號令。百姓被澤。若汗之出身。不還反也。此本否卦。體乾爲首。來下處二成坎水。汗之象也。陽稱大。故曰渙汗其大號也。〔疏〕五與二應。二互震爲侯。故謂五建二爲諸侯。否坤爲國。故使下君國。巽爲號令。故宣布號令。坤民爲百姓。坎水爲澤。故百姓被澤。坤爲身。震爲出。故若汗之出身不還反也。虞云否四之二。此云否乾首下處二成坎水爲汗象。蓋謂止居二也。五乾陽爲大。故曰渙汗其大號。

渙王居无咎。荀爽曰。布其德教。王居其所。當渙之時。王居正位。二變應五。故无咎。案。王者居中以御。撫臨四方。謂之渙王居者。逸禮有王居明堂篇。又月令。天子春居青陽。夏居明堂。秋居總章。冬居元堂。明堂者廟也。艮爲廟。亦爲門。閏月則王居于門。故閏之文爲王在門。

象曰。王居无咎。正位也。虞翻曰。五爲王。艮爲居。正位居五。四陰順命。故王居无咎正位也。〔疏〕五位天子。故爲王。艮爲門闕。故爲居。乾陽正位居五。四陰承之。二變應之。順其命令。故曰王居无咎正位也。

上九。渙其血去逖出无咎。虞翻曰。應在三。坎爲血。爲逖。逖憂也。二變爲觀。坎象不見。故其血去逖出无咎。〔疏〕上應在三。坎血卦爲血。加憂爲逖。逖借作惕。漢書王商傳。無怵惕憂。作無怵愁憂。惕逖愁古字通。與小畜血去惕出同物。故云逖憂也。二變正應五。體觀象。坎血與逖。毀壞不見。故其血去逖出。去險出險。故无咎。

象曰。渙其血。遠害也。虞翻曰。乾爲遠。坤爲害。體遯上。故遠害也。〔疏〕左傳曰。天道遠。故乾

爲遠。坤陰慝爲害。渙上卽否上。否上卽遯上。故體遯上。遯象曰。遠小人。又遯亦訓遠。故曰遠害也。

序卦曰。物不可以終離。故受之以節。崔憬曰。離散之道。不可終行。當宜節止之。故言物不可以終離。受之以節。〔疏〕否泰剝復。天理循環。故離散之道。不可終行。宜當節以止之。庶渙者不終渙矣。彖傳曰。節以制度。禮樂記曰。天高地下。萬物散殊。而禮制行矣。因高下散殊而制禮。卽渙受以節之義也。

䷻ 兌下坎上。節亨。虞翻曰。泰三之五。天地交也。五當位以節。中正以通。故節亨也。〔疏〕從三陽三陰之例。卦自泰來。故泰三之五。以乾交坤。故天地交也。五得正互艮爲止。節止也。又艮爲堅多節。故五當位以節。得中得正。體坎爲通。故中正以通。交故通。通故亨也。苦節不可貞。虞翻曰。謂上也。應在三。三變成離火。炎上作苦。位在火上。故苦節。雖得位乘陽。故不可貞。〔疏〕上六言苦節。故苦節謂上也。上應在三。三變互成離火。炎上作苦。洪範文。三變至五互離。位在火上。故言苦節。上陰雖得正位。然近乘五陽。在上過節。故不可貞。彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。盧氏曰。此本泰卦。分乾九三升坤五。分坤六五下處乾三。是剛柔分而剛得中也。〔疏〕泰卦上坤下乾。三五易位。是剛柔分而天地交也。二五皆剛。得中而五尤得正也。苦節不可貞。其道窮也。虞翻曰。位極于上。乘陽故窮也。〔疏〕上六位極于上。下乘五陽。泰時已極。故道窮也。說以行險。虞翻曰。兌說坎險。震爲行。故說以行險也。〔疏〕內兌爲說。外坎爲險。互震爲行。故說以行險也。當位以節。中正以通。虞翻曰。中正謂五。五坎爲通也。〔疏〕五得中得正。故中正謂五。五體坎爲通。故中正以通。天地節而四時成。虞翻曰。泰乾天坤地。震春兌秋坎冬。三動離爲夏。故天地節而四時成也。〔疏〕泰乾爲天。坤爲地。泰節皆互震爲春。節兌爲秋。坎爲冬。三變離爲夏。天地之數。以六十爲節。故易卦至六十而爲節。月有中氣。有節氣。節以損其過而歸之中。故天地節而四時成也。

節以制度。不傷財。不害民。 虞翻曰。艮手稱制。坤數十。爲度。坤又爲害。爲民。爲財。二動體剝。剝爲傷。三出復位。成既濟定。坤剝不見。故節以制度。不傷財。不害民。〔疏〕說文。制。裁也。裁物以手。體互艮爲手。故艮手稱制。舜典同律度量衡。孔傳。度。丈尺也。十寸爲尺。十尺爲丈。坤癸數十。故爲度。又坤陰慝爲害。衆爲民。富有爲財。二動至五。體象剝。故爲傷。三陽出復正位。成既濟定。坤害剝傷。毀滅不見。故節以制度。不傷財。不害民。三所以嗟若无咎也。鄭氏云。空府藏則傷財。力役繁則害民。二者奢泰之所致。故節以制度。則無傷財害民之事矣。

象曰。澤上有水。節。 侯果曰。澤上有水。以隄防爲節。〔疏〕隄防所以節水者也。故澤上有水。則以隄防爲節。不節則潰矣。

君子以制數度。議德行。 虞翻曰。君子泰乾也。艮止爲制。坤爲度。震爲議。爲行。乾爲德。故以制數度議德行。乾三之五爲制數度。坤五之乾爲議德行也。〔疏〕乾三爲君子。故君子謂泰乾也。艮手止。故稱制。坤十爲度。故爲數度。互震聲爲議。震足爲行。乾盛德爲德。故以制數度議德行。坤爲數度。乾三之五成艮。故爲制數度。乾爲德行。坤五之乾成震。爲議德行也。

初九。不出戶庭。无咎。 虞翻曰。泰坤爲戶。艮爲庭。震爲出。初得位應四。故不出戶庭无咎矣。〔疏〕泰坤闔戶爲戶節。互艮門闕爲庭。帝出乎震爲出。初陽得位。上應四陰爲戶庭。初不變。故不出戶庭。比陽宜有咎。得正故无咎矣。

象曰。不出戶庭。知通塞也。 虞翻曰。坎爲通。二變坤土壅初爲塞。崔憬曰。爲節之始。有應于四。四爲坎險。不通之象。以節崇塞。雖不通。可謂知通塞矣。戶庭。室庭也。慎密守節。故不出焉而无咎也。案。初九應四。四互坎〔疏〕虞注。應坎爲通。二變則互坤土壅初爲塞。通塞皆節。澤之道也。崔注。初居艮。艮爲門闕。四居艮中。是爲內戶。戶庭之象也。節始。正應在四。四坎爲險。不通之象。不通則不宜崇塞。苟節其崇塞。雖不通。可謂知通塞矣。蓋初本泰乾。繫上曰。乾以易知。下曰。德行恆易以知險。四在坎爲通。險則不通。互艮止爲塞。初陽守正不出。易以知險。故知通塞也。戶內有庭。卽室庭也。艮陽小爲慎。應艮故慎密不出。守節故无咎也。案。初應四。互艮。四在艮中爲內戶。故曰戶庭。愚案。節爲坎宮。初世卦。初變成兌。塞其下流。左傳所謂川壅爲澤是也。象澤注水。故名曰節。初陽得正。取其不變。故不出戶庭无咎。下坎通也。通而塞之。故曰知通塞也。

九二。不出門庭。凶。 虞翻曰。變而之坤。艮爲門庭。二失位不變。出門應五。則凶。故言不出門庭

凶矣。〔疏〕二動成坤。上應五。艮爲門庭。二失正位。若不變而出門應五則凶。蓋初得正。不變故无咎。二失位。不變則不出門庭凶矣。

象曰。不出門庭凶。失時極也。虞翻曰。極中也。未變之正。失時極矣。〔疏〕說文。極棟也。釋宮。棟謂之桴。郭注。卽屋脊也。逸雅。棟中也。居屋之中也。又周頌毛傳天官鄭注。皆云極中也。故云極中也。二位在中失正。時當變而未變。故曰失時極也。

六三。不節若。則差若。无咎。虞翻曰。三節家君子也。失位故節若。嗟。哀號聲。震爲音聲。爲出。三動得正而體離坎。涕流出目。故則嗟若。得位乘二。故无咎也。〔疏〕三本泰乾。乾三。君子之位。故三爲節家君子也。三失位。當變。成既濟定。則節若矣。不節則嗟。終當變也。釋詁。嗟。咨嗟也。故云哀號聲。震善鳴。爲聲音。故曰嗟。又三在兌口。亦爲嗟。萬物出乎震。爲出。三失位。動得正。體互坎離。坎水爲涕。流出離目。故則嗟若。失位宜咎。二已變三。變得位乘二。故无咎也。

象曰。不節之差。又誰咎也。王弼曰。若。辭也。以陰處陽。以柔乘剛。違節之道。以至哀嗟。自己所致。无所怨咎。故曰又誰咎矣。〔疏〕若辭也者。語助辭也。以六陰處三陽。以六柔乘二剛。不知節以制度而違其道。侈汰已甚。禍將及己。必至哀嗟。咎由自取。又誰怨乎。愚案三失正位。不節之嗟。懼有咎而自悔矣。變而得正。又誰咎乎。言人不能咎三者。以三變得正。故无咎也。

六四。安節亨。虞翻曰。二已變。艮止坤安。得正承五。有應于初。故安節亨。〔疏〕二已變正。不言三變者。三節若其常也。互艮爲止。互坤靜爲安。三得正位。上承五陽。初陽正應。爲有應于初。故安節亨。

象曰。安節之亨。承上道也。九家易曰。言四得正奉五。上通于君。故曰承上道也。〔疏〕五自乾升。上居君位。四得正奉五。上通于君。乾爲道。故曰承上道也。

九五。甘節吉。往有尙。虞翻曰。得正居中。坎爲美。故甘節吉。往謂二。二失正變。往應五。故往有尙也。〔疏〕以九居五。九爲得正。五爲得中。說文。甘。美也。坎美脊爲美。故爲甘節吉。二應五。自內曰往。二失正變正。上應于五。尙與上同。故往有尙。愚案甘本作曰。于文。口含一物之甘美。兌爲口。上含坎之一陽。故取象焉。

象曰。甘節之吉。居位中也。虞翻曰。艮爲居。五爲中。故居位中也。〔疏〕互艮止爲居。在五爲中。故曰居位中也。象傳曰。當位以節。中正以通。謂此爻也。

上六。苦節貞凶。悔亡。虞翻曰。二三變有兩離火。炎上作苦。

故苦節。乘陽故貞凶。得位故悔亡。　干寶曰。象稱苦節不可貞。在此爻也。稟險伏之教。懷貪狼之志。以苦節之性。而遇甘節之主。必受其誅。華士少正卯之爻也。故曰貞凶。苦節既凶。甘節志得。故曰悔亡。〔疏〕虞注。二三易位。成既濟。體互兩離火。性炎上作苦。故上曰苦節。上乘五陽。雖貞亦凶。六得正位。其悔乃亡。　干注。苦節雖貞亦凶。故彖曰苦節不可貞。坎爲險。又爲隱伏。故稟險伏之教。坎上戊子。子主北方。翼奉傳北方之情好也。好行貪狼。故懷貪狼之志。上六苦節之性。遇九五甘節之主。以小人遇君子。故必受其誅。云華士少正卯之爻者。家語。孔子爲魯大司寇。攝朝政。七日而誅亂政大夫少正卯于兩觀之下。故曰貞凶。誅上者五也。上既凶。五志得。故悔亡。　愚案。此爻與大過上六過涉滅頂凶无咎同義。蓋仗節死義之臣。所守甚正。所遇則凶。然義實无咎。如比干諫而死之類是也。

象曰。苦節貞凶。其道窮也。　荀爽曰。乘陽于上。无應于下。故其道窮也。〔疏〕五陽剛。故乘陽于上。三敵應。故无應于下。乘陽无應。位極于上。故曰其道窮也。

序卦曰。節而信之。故受之以中孚。　崔憬曰。節以制度。不傷財。不害民。則人信之。故言節而信之。故受之中孚也。〔疏〕坎孚爲信。節以制度。則人受其利而信之矣。故受之以中孚。　愚案。節有符節之義。八卦中唯澤水同物。分之則二。合之則一。且體坎爲信。互震爲竹。所謂若合符節是也。故曰節而信之。故受之以中孚。

䷼　兌下。巽上。中孚。虞翻曰。訟四之初也。坎孚象在中。謂二也。故稱中孚。此當從四陽二陰之例。遯陰未及三。而大壯陽已至四。故從訟來。二在訟時。體離爲鶴。在坎陰中。有鳴鶴在陰之義也。〔疏〕訟四之初成中孚。坎有孚爲孚象。在下中。故謂二也。二本訟坎。今在二中。坎象半見。故稱中孚。四陽二陰之例。當從遯大壯來。但二陰在中。遯陰未及三。大壯陽已至四。不能兩爻並動以成之卦。故不從二卦來而從訟來。此與小過二陽在中不從臨觀來而從晉來同義也。二在訟時。體互離。飛鳥爲鶴。一陽在坎二陰中。故有鳴鶴在陰之義。此又以爻辭證卦從訟來也。豚魚吉。　案坎爲豕。訟四降初。折坎稱豚。初陰升四。體巽爲魚。中二孚信也。謂二變應五。化坤成邦。故信及豚魚吉矣。　虞氏以三至上體遯。便以豚魚爲遯魚。雖生曲象之異見。乃失化邦之中信也。〔疏〕

坎爲豕。說卦文。訟二。坎豕也。四降居初。折坎爲豚。說文。豚小豕也。初陰升四。體巽爲魚。震陽爲龍。巽陰爲魚。郭璞云。魚者震之廢氣。是也。中下之中謂二也。說文。孚信也。禮聘義。孚尹旁達信也。是其義也。坤爲邦。二變正應五。故化坤成邦。有中孚化邦之德。則物无不格。故信及豚魚吉矣。尋虞氏之義。以三至上體遯。巽魚在遯。故爲遯魚。遯弑父。大壯陽來止之。兌爲澤。遯魚得澤故吉。義亦可通。李氏以爲曲象失化邦之中信。故不取也。　愚案。爾雅。翼鯢。今之河豚。冬至日輒至。應中孚。十一月卦。信及豚魚。河豚也。又山海經。鮭鮞之魚。卽河豚魚也。或曰。豚魚生澤中。而性好風。向東則東風。向西則西風。舟人以之候風焉。當其什百爲羣。一浮一沒。謂之拜風。拜風之時。見其背而不見其鼻。鼻出于水則風立至矣。中孚之爲卦也。下兌而上巽。當風與澤之閒。而象之以豚魚。互艮又爲鼻。此象之至精者也。存之以備一說。

利涉大川。 虞翻曰。坎爲大川。謂二已化邦。三利出涉。坎得正體渙。渙舟楫象。故利涉大川。乘木舟虛也。〔疏〕坎水爲大川。二已變正應五。化坤爲邦。三陰失位。陽利動出成坎。故云涉坎得正。自二至上。下坎上巽。體渙。象舟楫之利。蓋取諸渙。故利涉大川。象傳曰。乘木舟虛是也。

利貞。 虞翻曰。謂二利之正而應五也。中孚以利貞。乃應于天也。〔疏〕二變與五爲正應。故二利之正而應五也。卽象傳所謂中孚以利貞。乃應于天也。

彖曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽孚。 王肅曰。三四在內。二五得中。兌說而巽順。故孚也。〔疏〕柔在內。謂三四在內也。剛得中。謂二五得中也。內兌說而外巽順。故孚也。案。剛柔皆謂二也。二變應五。故柔在內。四外體。不得云四在內也。兌說謂二。巽孚謂五。故乃化邦也。

乃化邦也。 虞翻曰。二化應五成坤。坤土爲邦。故化邦也。〔疏〕二變應五。互三四成坤。坤土爲邦。又坤化成物。故化邦也。

豚魚吉。信及豚魚也。 荀爽曰。豚魚。謂四三也。四爲山陸。豚所處。三爲兌澤。魚所在。豚者卑賤。魚者幽隱。中信之道。皆及之矣。〔疏〕豚魚謂三四也者。四互艮爲山陸。山豚所處也。故豚謂四。三體爲兌澤。澤魚所在也。故魚謂三。豚者獸之卑賤。魚者蟲之幽隱。王氏云。爭競之道不興。中信之德淳著。則雖幽隱之物。信皆及之矣。

利涉大川。乘木舟虛也。 王肅曰。中孚之象。外實內虛。有似可乘虛木之舟也。〔疏〕中孚之象。四陽在外爲實。二陰在內爲虛。有舟象焉。故曰有似可乘虛木之舟也。萱三出體渙。故象舟楫。而曰乘木舟虛也。

中孚以利貞。乃

應乎天也。虞翻曰。訟乾爲天。二動應乾。故乃應乎天也。〔疏〕訟乾五爲天。二動之正。上應乾爲應天。故曰乃應乎天也。

象曰。澤上有風。中孚。崔憬曰。流風令于上。布澤惠于下。中孚之象也。〔疏〕上巽爲風。故流風令于上。下兌爲澤。故布澤惠于下。上下交孚。中孚之象也。案風生乎澤。風行澤上。以陽散陰。澤上有風。以陰應陽。中孚之義也。澤者恩澤。風者號令。議獄緩死之義。君子以議獄緩死。虞翻曰。君子。謂乾也。訟坎爲獄。震爲議。爲緩。坤爲死。乾四之初。則二出坎獄。兌說震喜。坎獄不見。故議獄緩死也。〔疏〕君子。謂訟乾也。訟坎陷爲獄。震聲爲議。震木德。寬仁爲緩。坤滅于乙爲死。訟乾四之初。兌成坎毀。則二互震爲出坎獄。兌爲說。震陽爲喜。坎象不見。故議獄緩死也。初九。虞吉有它不燕。荀爽曰。虞。安也。初應于四。宜自安虞。无意于四則吉。故曰虞吉也。四者承五。有它意。于四則不安。故曰有它不燕也。〔疏〕士虞禮鄭目錄云。虞安也。初應于四。彼此皆正。故初宜安虞。无意于四而不妄動則吉。故曰虞吉。四自訟初來上正承五。若初有它意。變不應四。于四則不安。故曰有它不燕。釋詁。燕。安也。詩鄭箋。亦云燕安也。燕與宴通。故亦訓安也。象曰。初九虞吉。志未變也。荀爽曰。初位潛藏。未得變而應四也。〔疏〕乾初九曰。陽氣潛藏。故初位潛藏。與四正應。故不得變而應四也。愚案。訟坎爲志。四已之初。宜安其位。不可有它。故曰志未變也。九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。虞翻曰。靡共也。震爲鳴。訟離爲鶴。坎爲陰夜。鶴知夜半。故鳴鶴在陰。二動成坤。體益。五艮爲子。震巽同聲者相應。故其子和之。坤爲身。故稱我。吾謂五也。離爲爵。爵位也。坤爲邦國。五在艮闇寺庭闕之象。故稱好爵。五利二變之正應。以故吾與爾靡之矣。〔疏〕靡共也。本孟喜易注。互震善鳴爲鳴。訟互離爲飛鳥。故爲鶴。又全體似離。亦爲鶴。坎在子中爲陰夜。鶴知夜半。淮南子文。夜半故鳴鶴在陰。二動互坤爲母。全體成益。五體艮爲少子。又說文。卵孚也。故有孚取鶴子之象。中互震巽。同聲相應。故其子和之也。坤形爲身。故爲我。二應五。故吾謂五也。孟子爲叢。鷗爵者鷃也。注云。爵鳥名。說文。爵。禮器也。所以飲器象爵者。取其鳴節節足足也。祭統曰。尸飲五。君洗玉爵獻卿。尸飲七。以瑤爵獻大夫。尸飲九。以散爵獻士及羣有司。凡有爵于廟則有位。于朝無位則无爵。亦遂以位爲爵。天官太宰。以八柄詔王馭羣臣。一曰爵。卽此義也。蓋古者爵位。取義于酒爵。酒爵

之義又取爵鳴節節足足。訟離爲飛鳥。故離爲爵。而爵曰位也。坤土爲邦國。五位在艮。有關寺闕庭之象。人臣食爵于朝。故稱好爵以當作己。五利二變正。應己好爵與共。故曰吾與爾靡之矣。

象曰。其子和之。中心願也。虞翻曰。坎爲心。動得正應五。故中心願也。〔疏〕訟坎爲心。動而得正。上應五陽。二在下中。故曰中心願也。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。荀爽曰。三四俱陰。故稱敵也。四得位有位。故鼓而歌。三失位無實。故罷而泣之也。〔疏〕三四俱陰。以陰承陰。故稱敵。以六居四爲得位。有位故鼓而歌。以六居三爲失位。陽爲實。失陽無實。故罷而泣之也。案上與四互震聲爲鼓。又互艮止爲罷。故或鼓或罷。下乘二在訟坎爲泣。二變震聲爲歌。故或泣或歌。或之者。无常度也。以陰不中正故也。

象曰。或鼓或罷。位不當也。王弼曰。三四俱陰。金木異性。敵之謂也。以陰居陽。自彊而進。進而閡敵。故或鼓也。四履正位。非己敵所克。故或罷也。不勝而退。懼見侵陵。故或泣也。四履謙巽。不報讎敵。故或歌也。歌泣无恆。位不當也。〔疏〕三四俱陰。兌金巽木。既異其性。金又剋木。故曰得敵。孔疏。欲進礙四。恐其害己。故或鼓而攻之。而四履正承尊。非己所勝。故或罷而退敗也。不勝而退。懼見侵陵。故或泣而憂悲也。四履于順。不與物校。退不見害。故或歌而歡樂也。進退无恆者。止爲不當其位妄進故也。案三失位。不能自正。應在上登天。不下與三易位。故曰位不當也。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。虞翻曰。訟坎爲月。離爲日。兌西震東。月在兌二。離在震三。日月象對。故月幾望。乾坎兩馬匹。初四易位。震爲奔走。體遯山中。乾坎不見。故馬匹亡。初四易位。〔疏〕訟坎爲月。謂二也。離爲日。謂四也。中孚體兌爲西。互震爲東。坎月在兌二。離日在震三。卽訟四也。月西日東。兩象相對。故日月幾望。幾近也。不在二五不正望。中孚坎離之合。故發此象。訟乾爲馬。坎亦爲馬。兩馬相匹。匹配也。在訟乾四。與坎初爲匹也。初四易位。四互震足爲奔走。三至上。體遯山中。乾坎皆壞。故馬匹亡也。初四易位得正。故无咎矣。愚案。月至兌丁爲上弦。盈乾甲爲望。內體兌。四本訟乾。故月自兌丁至乾爲幾望。與小畜歸妹同義。

象曰。馬匹亡。絕類上也。虞翻曰。訟初之四。體與上絕。故絕類上也。〔疏〕四在上體訟。初之四。四卽之初。體與上絕。故馬匹亡。上謂乾。故絕類上也。

九五。有孚攣如。无咎。虞翻曰。孚。信也。謂二在坎爲孚。巽繩艮手。故攣。二使化爲邦。得正應

己。故无咎也。〔疏〕孚信也。說文文五應二二在訟坎爲孚。五體巽爲繩。互艮爲手。故曰攣。說文攣係也。凡拘牽連繫者皆曰攣。攣如者。蓋取中孚固結約束不可解之義也。二敵應有咎。故五攣二。使化坤爲邦。變正得位。上來應五。故无咎也。

象曰。有孚攣如。位正當也。案以陽居五有信。攣二使變己。是位正當也。〔疏〕以陽居五。得中得正。故能有孚。下攣于二。使之變正應己。故曰位正當也。

上九。翰音登于天。貞凶。虞翻曰。巽爲雞。應在震。震爲音。翰。高也。巽爲高。乾爲天。故翰音登于天。失位故貞凶。禮薦牲雞稻翰音也。〔疏〕巽爲雞。說卦文。應在互震。震善鳴爲音。翰高也者。卽王注所謂高飛是也。巽爲高。乾爲天。皆說卦文。體本訟乾。又上于三才爲天位。故曰翰音登于天。上失正位。故貞凶。曲禮曰。雞曰翰音。蓋祭宗廟所用。故云禮薦牲稻翰音也。案體巽爲雞。雞鳴必振其羽。故有翰音之象。夫豚魚知風。鶴知夜半。雞知旦。皆物之有信者。故周禮雞人亦取孚義。然雞能鳴不能上飛。叫旦雖不失時。欲使羽翰之音登聞于天。豈能久乎。孟子所謂聲聞過情者也。三陰爲不義之應。上宜與三易位。正乎凶。卦辭利涉大川是也。

象曰。翰音登于天。何可長也。侯果曰。窮上失位。信不由中。以此申命。有聲無實。中實內喪。虛華外揚。是翰音登天也。巽爲雞。雞曰翰音。虛音登天。何可久也。〔疏〕陽窮于上。又失正位。所處過中。是信不由中者也。巽爲申命。以此申命。有虛聲而無實行。內應在三。三陰无實。故中實內喪。以陽居陰。處外卦之上。故虛華外揚。是翰音登天之象也。虛音登天。聲不能久。巽爲長。故曰何可長也。

序卦曰。有其信者必行之。故受之以小過。韓康伯曰。守其信者。則失貞而不諒之道。而以信爲過也。故曰小過。〔疏〕孚爲信。中孚爲有其信。互震爲行。故曰必行之。又互艮止。守之象也。守其信而行。則失貞而不諒之道。所謂言必信。行必果。守硜硜之節。而不知大體。以信爲過者也。可小事。故曰小過。

䷽ 艮下震上。小過。亨利貞。虞翻曰。晉上之三。當從四陰二陽臨觀之例。臨陽未至三而觀四已消也。又有飛鳥之象。故知從晉來。杵臼之利。蓋取諸此。柔得中而應乾剛。故亨。五失正。故利貞。過以利貞。與時行也。〔疏〕晉上之三

成小過。從四陰二陽之例。自臨觀來。但二陽在中。臨陽未至三而觀四已消。不能兩爻並動以成之。卦與訟四之初成中孚同例也。晉體離爲飛鳥。從晉來者。晉乾宮遊魂卦也。臨否泰具乾坤義。晉三象曰上行也。虞彼注云。此則成小過。故有飛鳥之象焉。杵臼之利。見碩鼠出入坎穴。蓋取諸此也。柔得中謂五也。乾剛謂五伏陽也。體震與巽同聲相應。故柔得中而應乾剛。過恭過哀過儉過乎柔者也。然柔得中而應乾剛。得乎禮之本意。嘉會足以合禮故亨也。五陰失正。利變之貞。故彖曰過以利貞與時行也。

可小事。 虞翻曰。小謂五。晉坤爲事。柔得中。故可小事也。〔疏〕五陰爲小。故小謂五也。晉坤發于事業爲事。五得中。故可小事也。

不可大事。 虞翻曰。大謂四。剛失位而不中。故不可大事也。〔疏〕大事謂四。四剛失位而不得中。故不可大事也。

飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。 虞翻曰。離爲飛鳥。震爲音。艮爲止。晉上之三。離去震在。鳥飛而音止。故飛鳥遺之音。上陰乘陽。故不宜上。下陰順陽。故宜下。大吉。俗說或以卦象二陽在內。四陰在外。有似飛鳥之象。妄矣。〔疏〕晉離爲雉。故爲飛鳥。小過震善鳴爲音。艮止爲止。晉上之三。離象毀。震艮象成。是鳥飛去而音止也。故曰飛鳥遺之音。遺存也。上陰乘四陽謂五。故不宜上。謂五當變下。陰順三陽謂二。故宜下。大吉。謂二遇其臣。俗說宋衷說也。易无此象。故曰妄矣。

彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。 荀爽曰。陰稱小。謂四應初。過二而去三應上。過五而去五處中。見過不見應。故曰小者過而亨也。〔疏〕陽大陰小。故陰稱小。四應初。陰過二而去三應上。陰過五而去五處上中。見陰之過。而不見陽之應。故曰小者過而亨也。案。小陰謂五。五過乎陽而應乾剛。故過而亨。艮爲時。震爲行。過五利變之正成咸泰否相反。終則有始。與時偕行。故過以利貞與時行也。

柔得中。是以小事吉也。 虞翻曰。謂五也。陰稱小。故小事吉也。〔疏〕五柔得正。故謂五也。陰柔稱小。柔而得中。故小事吉也。

剛失位而不中。是以不可大事也。 虞翻曰。謂四也。陽稱大。故不可大事也。〔疏〕剛失位。謂四也。陽剛稱大。失位不中。故不可大事也。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。 宋衷曰。二陽在內。上下各陰。有似飛鳥舒翮之象。故曰飛鳥。震爲聲音。飛而且鳴。鳥去而音止。故曰遺之音也。〔疏〕二陽在內。象鳥之身。四陰在外。象翅與足。有似飛鳥舒翮之象。

故曰飛鳥。此卽虞君所謂俗說也。震善鳴爲聲音。飛而且鳴。謂震鳥去而音止謂艮。故曰遺之音。

不宜上宜下大吉。上逆而下順也。王肅曰。四五失位。故曰上逆。二三得正。故曰下順也。〔疏〕四陽五陰爲失位。四五在上。故曰上逆。二陰三陽爲得正。二三在下。故曰下順也。案陰在陽上爲逆。故五宜正。陰在陽下爲順。故二不變。

象曰。山上有雷。小過。侯果曰。山大而雷小。山上有雷。小過于大。故曰小過。〔疏〕艮一陽在上。陽爲大。故曰山大。震重陰在上。陰爲小。故曰雷小。今山上有雷。是小過于大也。故曰小過。愚案。艮止所以節禮。震動于上而過之。陰過于陽。故曰小過。陰柔也。過恭過哀過儉。皆過于柔。而不失乎禮。本者也。其過爲小。故君子以之。

君子以行過乎恭。虞翻曰。君子。謂三也。上貴三賤。晉上之三。震爲行。故行過乎恭。謂三。致恭以存其位。與謙三同義。〔疏〕艮三卽乾三。乾三稱君子。故君子謂三也。上位貴。三位賤。晉上之三。是貴下于賤也。震足爲行。故行過乎恭。繫上曰。謙也者。致恭以存其位者也。剝上之三成謙。故與謙三同義。

喪過乎哀。虞翻曰。晉坤爲喪。離爲目。艮爲鼻。坎爲涕洟。震爲出。涕洟出鼻目。體大過。遭死喪。過乎哀也。〔疏〕晉坤喪于乙。爲喪。又晉離爲目。體艮互兌。山澤通氣。以虛受澤。故爲鼻。坎水爲涕洟。萃上虞注云。自目曰涕。自鼻曰洟。萬物出震。爲出涕洟出于鼻。自爲哀。自小小用止。密雲不雨。故用過乎儉也。

用過乎儉。虞翻曰。坤爲財用。爲吝嗇。艮爲止。兌爲二至四體大過。遭死象。故喪過乎哀。〔疏〕晉坤土生萬物。爲財。致役乎坤。爲用。故爲財用。坤爲吝嗇。說卦文。兩體有艮爲止。小過互兌。少女爲小。小謂五陰。小用而止。卽六五密雲不雨之象也。故用過乎儉。

初六。飛鳥以凶。虞翻曰。應四離爲飛鳥。上之三則四。折入大過死。故飛鳥以凶。〔疏〕初應晉四。離爲飛鳥。晉上之三。成艮互兌。兌爲毀折。故四折入大過死。謂二至四。體大過死象也。故飛鳥以凶。初失正利。四來易位。四死大過。故以初凶也。按初在艮下。當止。失位故不止。而飛宜下。不宜上。故凶也。

象曰。飛鳥以凶。不可如何也。虞翻曰。四死大過。故不可如何也。〔疏〕初應在四。四死大過。故不可如何也。

六二。過其祖。遇其妣。虞翻曰。祖謂祖母。初也。母死稱妣。謂三坤爲喪。爲母。折入大過死。故稱祖妣也。二過初。故過其祖。五變三。體姤。遇。故遇妣也。〔疏〕對妣言。故知謂祖母。二過初。故祖母

謂初也。說文。妣。歿母。曲禮。生曰父母。死曰考妣。故母死稱妣。二遇三。故妣謂三也。晉坤爲喪爲母。故二稱王母。今上折入大過。故稱祖妣也。二在巽三爲長女。三本晉坤。故三爲二母。死大過。故稱妣也。初坤體之始。故爲祖母也。二在初上爲過初。故過其祖。五失位當變。二至五體姤。姤。遇也。三在二上。故遇妣也。

不及其君。遇其臣。无咎。虞翻曰。五動爲君。晉坤爲臣。二之五隔三艮爲止。故不及其君。止如承三得正。體姤遇象。故遇其臣无咎也。〔疏〕二應五。五不正。五動陽出。互乾爲君。晉內坤爲臣。二往應五。隔三互艮爲止。故不及其君。如與而通。近比艮止。止而承三。陰陽得正。體姤稱遇。故遇其君。小過之時順陽。故无咎也。

象曰。不及其君。臣不可過也。虞翻曰。體大過。下止舍巽下。故不可過。與隨三同義。〔疏〕二至五。體大過。下體艮。互體巽。二止舍巽下。五君隔于三。艮二臣不應。故臣不可過。隨家陰隨陽六三之上无應。承四互艮。故係于四。小過之時。陰過陽。以順陽爲吉。故與隨三同義。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。虞翻曰。防。防四也。失位從或而欲折之初。戕。殺也。離爲戈兵。三從離上入坤折四。死大過中。故從或戕之凶也。〔疏〕尋虞義。當作弗過句。防之句。從或句。戕之凶句。防。防四者。謂三弗過四。應上而防四也。四失位應初。故從或而欲折之初。或卽初也。宣十八年公羊傳。戕鄫子于鄫者何。殘賊而殺之也。故云戕殺也。晉離爲戈兵。故爲戕。三從離上入坤成小過折四至二象。死大過中。故從或戕之凶也。凶謂四也。四之凶不當見于三。謂三不防四。四折之初。則體飛鳥而成明夷。三離災眚。故致凶耳。

象曰。從或戕之。凶如何也。虞翻曰。三來戕四。故凶如何也。〔疏〕三不防四。四從初受傷。是三來戕四。而三亦受傷。故凶如何也。

九四。无咎。弗過遇之。九家易曰。以陽居陰。行過乎恭。今雖失位。進則遇五。故无咎也。四體震動。位既不正。當動上居五。不復過五。故曰弗過遇之矣。〔疏〕以九居四。爲陽居陰。行過乎恭。失位有咎。今進而遇五得正。故无咎。四體震初爲動。位既不正。當動而上居于五。不復過五而遇五。故曰弗過遇之矣。愚案。失位咎也。下正應初。故无咎。然亦不義之應也。故四弗過三之初而待五。陽反正。體姤爲遇。故曰弗過遇之。

往厲必戒。勿用永貞。荀爽曰。四往危五。戒備于三。故曰往厲必戒也。勿長居四。當動上五。故曰勿用永貞。〔疏〕四陽不正。往必危五。戒備于三者。謂三當防四。故曰往厲必戒也。然長居于四。

失位非宜。故勿長居于四。當動而上五。故曰勿用永貞。愚案。四有正應。五陽當自出得正應二。四往五失應則危。故必戒也。待五正。然後初四易位。成既濟定。四之初。則潛龍勿用之爻也。既濟定。則永得其正。故曰勿用永貞。

象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。 虞翻曰。體否上傾。故終不可長矣。〔疏〕四失位故常。欲過三之初。五正體否。否上象曰。否終則傾。何可長也。又體巽爲長。故終不可長也。

六五。密雲不雨。自我西郊。 虞翻曰。密。小也。晉坎在天爲雲。墜地成雨。上來之三。折坎入兌。小爲密。坤爲自我。兌爲西。五動乾爲郊。故密雲不雨。自我西郊也。〔疏〕小畜小過。皆稱密雲。故云密小也。互兌少女。故稱小也。晉互坎水。在天爲雲。如需雲上于天是也。墜地成雨。如解雷雨作是也。晉上之三。變坎成兌。兌小故爲密。坤形爲自爲我。故爲自我。兌方伯正西卦。故爲西。五動互乾。乾西北。野外稱郊。故密雲不雨。自我西郊。不雨者。體互巽。巽止而風散之也。

公弋取彼在穴。 虞翻曰。公謂三也。弋。矰繳射也。次爲弓彈。離爲鳥矢。弋無矢也。巽繩連鳥。弋人鳥之象。巽爲手。二爲穴。手入穴中。故公弋取彼在穴也。〔疏〕爻例三爲公位。故公謂三也。夏官。司弓矢。矰矢茀矢。用諸弋射。鄭注。結繳于矢。謂之矰矢。故云弋矰繳射也。晉坎爲弓輪。故爲弓彈。離爲飛鳥。又爲戈兵。故爲鳥矢。謂三弋取初而正四。成既濟。亦體具坎離也。无當作弓。言弋者用弓矢也。又互巽繩連繫于鳥。是弋人取鳥之象也。人下當脫取字。三巽爲手。二互巽伏艮山下。陰爻兩畫爲穴。初在穴中。艮手入穴中。故公弋取彼在穴也。愚案。五在晉爲互坎。上坎爲雲。故曰密雲。晉上之三。下坎爲雨。坎象毀。故不雨。五不正。四亦不正。四互兌爲西。陰過而上。由四過五。一自我西郊。尋小過象取飛鳥。初凶失正。在穴之鳥也。五變正三爲公位。上承五志。取初易四。則六爻皆正。五陰小過。故密雲不雨。利變得正。故使三取初易四。密雲不雨。即不宜上弋彼在穴。即宜下。大吉也。蓋小過取象在五。故爻辭與卦辭同義。

象曰。密雲不雨。已上也。 虞翻曰。謂三坎水。已之上六。故已上也。〔疏〕晉三坎水。已之上六故不雨。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。 虞翻曰。謂四已變之坤。上得之三。故弗遇過之。離爲飛鳥。公弋得之。鳥下入艮手而死。故飛鳥離之凶。晉坎爲災眚。故是謂災眚矣。〔疏〕四失正。已變之坤。故上得之三。謂上弗待五正遇三。而過五應三。故弗遇過之。上在晉體離爲

飛鳥之三爲公位。故公弋得之。上爲飛鳥。下居于三。入坤死而成艮手。是鳥下入艮手而死也。故飛鳥離之凶矣。離如鴻則離之之離也。三在晉互坎爲災眚。今居于上。故是謂災眚。案二五居中。三上已過。故皆凶。

象曰。弗遇過之。已亢也。

虞翻曰。飛下稱亢。晉上之三。故已亢也。〔疏〕說文。頏。人頸也。本作亢。是頏亢古字通也。邶風。頡之頏之。毛傳。飛而上曰頡。飛而下曰翎。故曰飛下稱亢。晉上飛而下三不與上應。故曰已亢也。陽言亢。陰不言亢。故不從俗說也。

序卦曰。有過物者必濟。故受之以既濟。

韓康伯曰。行過乎恭。禮過乎儉。可以矯世厲俗。有所濟也。〔疏〕小過之過。論語所謂觀過斯知仁矣之過也。如行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。皆過所當過。而不失乎禮之本者也。故可以矯世厲俗。有所濟也。蓋大過必至于陷。故受之以坎。小過或有可觀。故受之以既濟。

䷾ 離下坎上。既濟亨。小利貞。

虞翻曰。泰五之二。小謂二也。柔得中故亨小。六爻得位。各正性命。保合太和。故利貞矣。〔疏〕三陽三陰之卦。自泰來。故泰五之二。陽大陰小。二陰故小謂二也。于例當二之五。而五之二者。泰坤女。主下交于二。故卦主柔得中而亨小也。六爻陰陽各正。故云得位。六爻正則陰陽和矣。各正性命保合太和。乾象傳文。貞者正也。利和也。各正故貞。太和故利貞。卽乾象傳所謂乃利貞也。

初吉。

虞翻曰。初。始也。謂泰乾。乾知大始。故稱初。坤五之乾二。得正處中。故初吉柔得〔疏〕初始也。說文。初始于乾。故初謂泰乾。乾知大始。繫上文。九家易彼注云。始謂乾稟元氣。萬物資始。故稱初也。坤五下之乾二。得正處中。始无不吉。故初吉。彖傳曰。柔得中是也。

終亂。

虞翻曰。泰坤稱亂。二上之五。終止于泰。則反成否。子弒其父。臣弒其君。天下无邦。終窮。成坤故亂。其道窮。〔疏〕坤代終稱終。上終于坤。故泰坤稱亂。坤陰消故亂。既濟者。已濟也。其濟在泰。至既濟而盡。盡則二復于五。終止于泰。而反成否。遯艮子弒父。否坤臣弒君。否彖曰。天下无邦。是終窮于上。變坤成亂。故彖曰其道窮也。

彖曰。既濟亨。小者亨也。

荀爽曰。天地既交。陽升陰降。故小者亨也。〔疏〕泰本天地交也。既濟則陰陽又交。二陽升于五。五陰降于二。二陰得正。故稱小者。交故通。通故亨也。

利貞。剛柔正而

位當也。侯果曰。此本泰卦。六五降二。九二升五。是剛柔正當位也。〔疏〕卦自泰來。五降二升。是剛柔各正而陰陽位當也。初吉。柔得中也。虞翻曰。中謂二。〔疏〕二在下中。故中謂二也。終止則亂。其道窮也。虞翻曰。反否終坤。故其道窮也。侯果曰。剛得正。柔得中。故初吉也。正有終極。濟有息止。止則窮亂。故曰終止則亂。其道窮也。一曰殷亡周興之卦也。成湯應天。初吉也。商辛毒痡。終止也。由止故物亂而窮也。物不可窮。窮則復始。周受其未濟而興焉。乾鑿度曰。既濟未濟者。所以明戒慎全王道也。〔疏〕虞注。泰極反否。終成坤亂。乾爲道。坤爲窮。乾極反坤。故其道窮也。侯注。剛皆得正。二柔得中。故初吉。正極必反。故正有終極。濟極必衰。故濟有息止。濟止則窮亂生焉。故曰終止則亂。其道窮也。謂殷亡周興之卦也者。成湯奉若天命。是初吉也。商辛毒痡四海。是終止也。終止則物亂而道窮也。濟極必窮。窮極復始。否泰循環。自然之運。周承殷後。受其未濟而興焉。乾鑿度曰。既濟未濟爲最終者。所以明戒慎而存王道。鄭彼注云。夫物不可窮。理不可極。故王者亦常則天而行。與時消息。不可安而忘危。存而忘亡。未濟亦無窮極之謂者也。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。荀爽曰。六爻既正。必當復亂。故君子象之。思患而豫防之。治不忘亂也。〔疏〕治亂相循。自然之運。故六爻既正。必當復亂。亂者患也。君子象之。思患之必至而豫爲防之。繫下所謂治不忘亂者也。案水性趨下。火性炎上。水在火上。則相濟以成其用。故曰既濟。不相濟則患生焉。君子謂泰乾三也。坤亂爲患。既濟坎心爲思。泰天地交。物所以濟。終止則亂。乾九三曰。君子終日乾乾。夕惕若。使二升五以正坤。故曰思患而豫防之。謂防否也。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。象曰。曳其輪。義无咎也。宋衷曰。離者兩陽一陰。陰方陽圓。輿輪之象也。其一在坎中。以火入水。必敗。故曰曳其輪也。初在後稱尾。尾濡輪曳。咎也。得正有應于義。可以危而无咎矣。〔疏〕內體離。離兩陽一陰之卦也。考工記。輪崇輿廣。鄭注云。載物爲輿。行地爲輪。輿方象陰。輪圓象陽。故云輿輪之象也。二互三四又爲坎。三在坎中。以火入水。必敗之象。故曰曳其輪也。爻例。上爲首。初在下爲尾。尾濡輪曳。似咎。初得正。四有應。雖危无咎矣。案說卦曰。坎爲輪。爲曳。宋彼注云。水摩地而行曰曳。故曰曳其輪。泰初在否爲四。否四體艮爲狐。爲尾。未濟之小狐濡尾是也。初應在四。之歷坎水。坎水爲濡。故曳其輪。濡其尾。濡曳咎也。得正

故无咎。既濟六爻各正。不取相應。雖二五亦然。故二主承三也。

六二。婦喪其髢。勿逐。七日得。

虞翻曰。離爲婦。泰坤爲喪。髢。謂鬒髮也。一名婦人之首飾。坎爲玄雲。故稱髢。詩曰。鬒髮如雲。乾爲首。坎爲美。五取乾二之坤爲坎。坎爲盜。故婦喪其髢。泰震爲七。故勿逐七日得。與睽喪馬勿逐同義。髢或作鬄。俗說以髢爲婦人蔽膝之鬄。非也。

〔疏〕離中女故爲婦。泰坤喪于乙。爲喪其髢。從子夏傳也。髢髮謂鬒髮。言鬒黑髮也。一名婦人之首飾者。所謂被后夫人之燕服也。上坎爲雲。又坎水北方色黑。故云元雲稱髢者。如詩鄘風曰。鬒髮如雲是也。泰乾爲首。既濟坎美脊爲美。五取乾二之坤成坎。說卦坎爲盜。故婦喪其髢。泰震謂三也。繫上曰。天七。謂庚也。震納庚。故震爲七。震足爲逐。離成震毀。故勿逐。離爲日。震變爲雷。二又互坎。故七日得。得其髢者。言當順三也。睽初喪坎馬。得震馬。故與喪馬勿逐同義也。髢諸本皆作鄘。或作鄘。作弗。作鬄。荀作紱。又云。以髢爲婦人蔽膝。卦无膝象。故知非也。

象曰。七日得。以中道也。

王肅曰。體柔應五。履順承剛。婦人之義也。髢首飾。坎爲盜。離爲婦。喪其髢。鄰于盜也。勿逐自得。履中道也。

〔疏〕二體柔上應五。體柔爲履順。應五爲承剛。二順五剛。婦人之義也。髢首飾。馬君義也。外坎爲盜。內離爲婦。內婦喪髢。外鄰坎盜也。勿逐自得者。以二履中道也。二五得應。以二加五爲七。故七日得也。案二中宜柔。道乃然也。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

虞翻曰。高宗。殷王武丁。鬼方。國名。乾爲高宗。坤爲鬼方。乾二之坤五。故高宗伐鬼方。坤爲年。位在三。故三年。坤爲小人。二上克五。故三年克之。小人勿用。象曰。憊也。干寶曰。高宗殷中興之君。鬼方。北方國也。高宗嘗伐鬼方。三年而後克之。離爲戈兵。故稱伐。坎當北方。故稱鬼。在既濟之家。而述先代之功。以明周因于殷。有所弗革也。

〔疏〕虞注。喪服四制。武丁者。殷之賢王也。繼世即位。而慈良于喪。當此之時。殷衰而復興。禮廢而復起。故善之。善之。故載之書中。而高之。故謂之高宗。故云高宗殷王武丁也。乾鑿度曰。九月之時。陽失正位。盛德既衰。而九三得正。下陰能終其道。濟成萬物。猶殷道中衰。王道陵遲。至于高宗。內理其國。以得民心。扶救衰微。伐征遠方。三年而惡消滅。成王道。殷人高而宗之。文王挺以按易勸德也。泰乾爲君。三在震。帝君配天。故稱高宗。後漢書西羌傳。殷室中衰。諸侯皆叛。至高宗征西戎鬼方。三年乃克。或曰。鬼方南方之國。國語。九黎亂德。民神雜糅。又曰。三苗復九黎之德。是以三苗爲鬼方也。干氏又以爲北方國。詩大雅。覃及鬼方。毛傳

鬼方。遠方也。漢書匡衡傳。成湯化夷俗而懷鬼方。應劭云。鬼方。遠方也。于西于南于北。皆無所指。坤死爲鬼。至靜德方爲方。故爲鬼方。乾二上之坤五。故高宗伐鬼方。三爲高宗者。既濟泰。乾之坤。以乾爲君。乾三得位。使二上五征坤。故三爲高宗。象曰。君子思患而豫防之。謂三也。日周爲歲。陽也。月十二會爲年。陰也。故坤爲年。爻位在三。故曰三位。坤陰爲小人。謂上也。二上克五。二至五亦三爻。故三年克之。坤小人。又爲用。坤象不見。故小人勿用。坎爲勞卦。故象曰憊也。　于注。　殷衰而復興。故云高宗殷中興之君。坎在北。故云鬼方北方國也。內體離爲戈兵。故稱伐。外體坎位北方。陰象。故稱鬼。乾爲先。既濟三在乾。故云述先代之功。後漢書又曰。季歷遂伐西落鬼戎。故云以明周因于殷。有所弗革也。

象曰。三年克之。憊也。　侯果曰。伐鬼方者。興衰除闇之征也。上六闇極。九三征之。三舉方及。故曰三年克之。興役動衆。聖猶疲憊。則非小人能爲。故曰小人勿用。虞翻曰。坎爲勞。故憊也。

〔疏〕侯注。　三陽體剛。則能興衰。在離爲明。則能除闇。故伐鬼方者。興衰除闇之征也。六陰爲闇。處上爲極。三往征之。自四至上。三舉方及。故曰三年克之。泰上體坤。致役乎坤爲役。坤三體爲衆。稱衆。又互震起而興爲動。故云興役動衆。聖人當此。猶有疲憊。況小人乎。故曰小人勿用。　虞注。　坎勞卦。故爲勞。疲極曰憊。勞故憊也。

六四。繻有衣袽。終日戒。　虞翻曰。乾爲衣。故稱繻。袽。敗衣也。乾二之五。衣象裂壞。故繻有衣袽。離爲日。坎爲盜。在兩坎間。故終日戒。謂伐鬼方。三年乃克。旅人勞。衣服皆敗。鬼方之民。猶或寇竊。故終日戒也。

〔疏〕乾爲衣。九家說卦文。繻。子夏傳作襦。故稱繻也。袽敗衣。玉篇。袽。敝衣是也。乾二之五。乾象不見。故衣象裂壞。而曰繻有衣袽。內離爲日。外坎爲盜。互離在兩坎之閒。故終日戒也。言遠征勞。衣服已敗。猶有鬼方寇盜之虞。故終日戒也。　案。說文。采繒爲繻。敝衣爲袽。引易辭繻有衣袽爲證。夫繻有衣袽者。謂采繒而繼以敗衣。已盛將衰。既濟過中之象也。可不終日戒乎。泰乾衣互兌。兌爲毀折。又離成乾毀。故有衣袽之象。離爲日。四出離外。有終日之象。蓋三定既濟之難。四則既濟不可恃。故終日戒也。

象曰。終日戒。有所疑也。　盧氏曰。繻者。布帛端末之識也。袽者。殘幣帛可拂拭器物也。繻有爲衣袽之道也。四處明闇之際。貴賤无恆。猶或爲衣或爲袽也。履多懼之地。

〔疏〕漢書終軍傳。關吏與軍繻。蘇林云。繻。帛邊也。舊關出入皆以傳。傳還。因裂繻頭合以符信也。繻頭卽帛邊。卽端末之識也。袽者。殘幣帛。卽虞氏敗衣之意也。帛殘祇可供拂拭器物之用也。繻上承帝王。故終日戒慎。有所疑懼也。

新則爲衣。敗則爲袽。故云有爲衣袽之道也。離中虛爲明。坎中實爲闇。故四處明闇之際。衣貴袽賤。故貴賤无恆。一物而可貴可賤。故猶或爲衣或爲袽也。四多懼。故履多懼之地。五位天子。故上承帝主。近尊多懼。故終日戒慎。處兩坎之閒。坎心爲疑。故有所疑懼也。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。虞翻曰。泰震爲東。兌爲西。坤爲牛。震動五殺坤。故東鄰殺牛。在坎多眚。爲陰所乘。故不如西鄰之禴祭。禴夏祭也。離爲夏。兌動二體。離明得正。承五順三。故實受其福。吉大來也。〔疏〕泰互震爲東。互兌爲西。東西稱鄰。震動至五成陽。互兌金爲殺坤。故曰東鄰殺牛。既濟五在坎爲多眚。爲上陰所乘。故不如西鄰之禴祭。五在震爲東鄰。二在兌爲西鄰。泰成既濟。四時象正。左傳。國之大事。在祀與戎。故三言伐鬼方。五言祭祀也。禴同礿。爾雅。夏祭曰礿。春官宗伯。以禴夏享先王。故曰禴夏祭也。離南方之卦。于時爲夏。泰二互兌。二動體。離爲明。二陰得正。上承五陽。近順三陽。陽實陰虛。又乾陽爲福。故實受其福。蓋五當既濟之盛而陷乎險。不如二當始濟之時麗乎文明。爲實受其福。故象曰吉大來也。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。崔憬曰。居中當位于既濟之時。則當是周受命之日也。五坎爲月。月出西方。西鄰之謂也。二應在離。離爲日。日出東方。東鄰之謂也。離又爲牛。坎水克離火。東鄰殺牛之象。禴殷春祭之名。案尚書。克殷之歲。厥四月。哉生明。王來自商。至于豐。丁未。祀于周廟。〔疏〕五爲居中。九爲當位。處既濟而履尊位。是周受命之日也。五在坎爲月。四月。殷之三月春也。則明西鄰之禴祭。得其時而受祉福也。祭義曰。月生于西。故月出西方。西鄰之謂也。五與二應。二在離爲日。祭義曰。日生于東。故日出東方。東鄰之謂也。九家說卦。離爲牝牛。故又爲牛。五坎水下克離火。東鄰殺牛之象也。王制。天子四時之祭。春曰礿。鄭氏以爲夏殷之禮。故曰禴。殷春祭之名。厥四月至祀于周廟。皆書武成文。引之以明周四月。卽殷之三月春時也。言周克殷之歲。四月祀廟。是西鄰之禴。得其時而受福祉也。按既濟亨小。故西鄰時也。

實受其福。吉大來也。盧氏曰。明鬼享德不享味。故德厚者吉大來也。〔疏〕書君陳。黍稷非馨。明德惟馨。故享德不享味。德厚則吉大來也。按乾爲福。故實受其福。陽爲大。故吉大來也。

上六。濡其首厲。虞翻曰。乾爲首。五從二上在坎中。故濡其首厲。位極乘陽。故何可久。〔疏〕五自乾來。故乾爲首。五從二上。成坎爲水。故濡其首。濟極終亂。故厲也。位極乘陽。象上濡五。濟不可久。泰所以終否也。

象曰。濡其首厲。何可久也。 荀爽曰。居上濡五。處高居盛。必當復危。故曰何可久也。〔疏〕居坎之上。下濡五陽。處高位而居極盛。泰極必否。故云必當復危。乾爲久。故曰何可久。卽終亂之義也。

序卦曰。物不可窮也。故受之以未濟終焉。 崔憬曰。夫易之爲道。窮則變。變則通。繫下文。陸績彼注云。通而以未濟終者。亦物不可窮也。〔疏〕易窮則變。變則通。繫下文。陸績彼注云。陰窮則變爲陽。陽窮則變爲陰。天之道也。夫陰陽變化。往來不窮。故變則通矣。既濟必盛。盛極必衰。于數窮之時。而得變通之道。故受之未濟。以明物不可窮也。蓋未濟冬十一月卦也。于時天地閉藏。而萬物發生之機已伏。君子知之。故制治于未亂。保邦于未危。因鑒既濟之凶。常存未濟之心。書所謂滿招損。謙受益。家語所謂滿則覆。中則正。虛則欹者。皆此義也。如是則窮不終窮。而天下國家可長保矣。六十四卦終以未濟。聖人示戒之矣。深矣哉。

䷿ 坎下。離上。未濟亨。 虞翻曰。否二之五也。柔得中。天地交。故亨。濟成也。六爻皆錯。故稱未濟也。〔疏〕三陰三陽之卦。自否來。故否二之五也。柔在五爲得中。二五易位。是天地交。交故通。通故亨。書君陳。必有忍其乃有濟。孔傳。必有所含忍。其乃有所成。故云濟成也。六爻陰陽失位。故云皆錯。錯故稱未濟也。

小狐汔濟。 虞翻曰。否艮爲小狐。汔。幾也。濟。渡。狐濟幾渡而濡其尾。未出中也。〔疏〕說卦。艮爲小石。九家說卦。艮爲狐。故云否艮爲小狐。謂四也。詩民勞曰。汔可小康。鄭箋。汔。幾也。楊子方言。過渡謂之涉。濟。故云濟。濟渡也。艮爲狐。二上之五。五未成坎水。坎心爲疑。狐性疑。幾渡而坎水濡二。故曰濡其尾。象曰。未出中者。未出下中也。濡尾故未濟。古諺云。狐欲渡河。無奈尾何。卽汔濟濡尾之義也。

濡其尾。无攸利。 虞翻曰。艮爲尾。狐。獸之長尾者也。尾謂二。在坎水中。故濡其尾失位。故无攸利。不續終也。干寶曰。坎爲狐。說文曰。汔。涸也。案剛柔失正。故未濟也。五居中應剛。故亨也。小狐力弱。汔乃可濟。水既未涸。而乃濟之。故尾濡而无所利也。〔疏〕虞注。黔喙之屬多長尾。故艮爲尾。而狐尾尤長。否二至四。互艮爲狐。故尾謂二。二在坎水中。故曰濡其尾。初陰失位。故无攸利。未濟非可終之道。故象曰不續終也。干注。坎爲狐。九家說卦文。說文。汔。小涸也。六爻剛柔失正。故曰未濟。五柔居中。下應二剛。故亨。小狐力弱。涸而後濟。水未涸而濟之。故濡其尾而无所利也。

彖曰。未濟亨。柔得中也。荀爽曰。柔上居五。與陽合同。故亨也。〔疏〕否二柔上居五。五陽位。故與陽合同。天地交。故亨也。小狐汔濟。未出中也。虞翻曰。謂二未變。在坎中也。干寶曰。狐野獸之妖者。以喻祿父。中謂二也。困而猶處中故也。此以託紂。雖亡國。祿父猶得封矣。〔疏〕虞注。二以上體既濟。故幾濟也。二未變。在坎中。故曰未出中也。干注。說文。狐。妖獸也。故云狐野獸之妖者。祿父紂子。其位不正。故以喻祿父。二在下中。故中謂二也。困而處中。故未出中也。史記。殷世家。武王已克殷。復以殷餘民封紂子武庚祿父。比諸侯。以奉其先祀。故云此以託紂。雖亡國。祿父猶得封矣。濡其尾。无攸利。不續終也。虞翻曰。否陰消陽。至剝終坤。終止則亂。其道窮也。乾五之二。坤殺不行。故不續終也。干寶曰。言祿父不能敬奉天命。以續既終之禮。謂叛而被誅也。〔疏〕虞注。否陰消卦也。陰之消陽。至剝而陰盛。終坤而亂成。既濟彖傳曰。終止則亂。其道窮也。卽反否終坤之謂也。坤弒爲殺。否乾五之坤二。坤象不見。故坤殺不行。而曰不續終也。戰國策。易曰。狐濡其尾。此言始之易。終之難也。坤終不見。故不續終也。案序卦曰。受之以未濟。終焉。既濟卦辭曰。初吉終亂。終謂上也。既濟自以濡首終。未濟自以濡尾終。不相續。故曰不續終也。干注。祿父。紂子也。受周之封。不能敬奉天命。以續商家既終之祀。宜其叛而被誅。无攸利也。雖不當位。剛柔應也。荀爽曰。雖剛柔相應。而不以正。由未能濟也。干寶曰。六爻皆相應。故微子更得爲客也。〔疏〕荀注。剛柔雖應。而爻皆不正。不義之應。由未能濟。重釋未濟之義也。干注。未濟之世。義不續終。然六爻陰陽皆應。雖不當位。猶有終而復續之理。書序。成王既黜殷命。殺武庚。命微子啓代殷後。作微子之命。詩序。有客微子來見廟也。故云微子更得爲客也。象曰。火在水上。未濟。侯果曰。火性炎上。水性潤下。雖復同體。功不相成。所以未濟也。故君子愼辨物。宜居之以道。令其功用相得。則物咸濟矣。〔疏〕洪範曰。火曰炎上。水曰潤下。其性相反。雖同居一體之中。然火在水上。不能成烹飪之功。所以名未濟也。故君子象之。愼辨物宜而居之。以道令水火相交。功用相得。則物各咸宜。未濟者可濟矣。君子以愼辨物居方。虞翻曰。君子否乾也。艮爲愼辨。辨別也。物謂乾。陽物也。坤陰也。艮爲居。坤爲方。乾別五以居坤二。故以愼辨物居方也。〔疏〕陽爲君子。故君子謂否乾也。艮陽小爲愼。說文。辨。判也。取判別之義。故云辨別也。乾

陽物也。坤陰物也。繫下文。陰下當脫物字。艮止爲居。坤爲靜而德方爲方。乾上別五。下居坤乙。故以慎辨物居方。令各得其所也。以陽爲主。故乾別五也。又繫上曰。方以類聚。物以羣分。卦之類聚者至乾坤極矣。卦之羣分者。至既未濟亦極矣。未濟殿六十四卦之終。故特舉類聚羣分之義。以發其凡也。

初六。濡其尾。吝。虞翻曰。應在四。故濡其尾。失位故吝。〔疏〕初應在四。四在否艮。故爲尾。四居互坎之中。坎爲水。故濡其尾。初陰居陽。失位。故吝。

象曰。濡其尾。亦不知極也。案四在五後。故稱尾。極。中也。謂四居坎中。以濡其尾。是不知極也。〔疏〕初應四。四在五後。故稱尾。說文。極。棟也。逸雅。棟中也。居屋之中也。故極訓中也。四居互坎之中。水濡其尾。是不知極。言不知陷于坎中也。

九二。曳其輪。貞吉。姚信曰。坎爲曳。爲輪。兩陰夾陽。輪之象也。二應于五。而隔于四。止而據初。故曳其輪。處中而行。故曰貞吉。干寶曰。坎爲輪。離爲牛。牛曳輪上。以承五命。猶東蕃之諸侯。共攻三監。以康周道。故曰貞吉也。〔疏〕姚注。坎爲曳。爲輪。說卦文。坎兩陰在外。一陽在中。輪之象也。二應于五。而中隔于四。且未濟之家。不正相應。故皆不取應爻正。而據初。故曳其輪也。雖不得位處中。而行亦貞吉也。干注。內坎爲輪。外離牝牛爲牛。離牛曳坎輪。二上應五。故云上承五命。史記殷世家。武王封紂子武庚祿父。乃令其弟管叔蔡叔傅相武庚。武王既崩。管叔蔡叔疑周公。乃與武庚作亂。周公以成王命。興師伐殷。殺武庚管叔。放蔡叔。以武庚殷餘民。封康叔爲衞君。此東蕃諸侯。共攻三監。以康周道之事也。故曰貞吉。

象曰。九二貞吉。中以行正也。虞翻曰。謂初已正。二動成震。故行正。〔疏〕六爻當反之正。初已變正。二動成震。震足爲行。故曰中以行正也。

六三。未濟征凶。利涉大川。荀爽曰。未濟者未成也。女在外。男在內。婚姻未成。征上從四則凶。利下從坎。故利涉大川矣。〔疏〕濟者成也。未濟者。言陰陽不當。婚姻未成也。離中女在外。坎中男在內。陰陽易位。是婚姻未成之象也。男女不正。雜卦未濟男之窮也。故三往從四則凶。利下從坎。坎爲大川。故利涉大川矣。案三在兩坎之中。故獨象未濟。陸行爲征。水行爲涉。三既失位。初二又不變正。震足大塗不見。故征凶。內坎接外坎。故利涉大川。

象曰。未濟征凶。位不當也。干寶曰。吉凶者。言乎其失得也。祿父反叛。管蔡興亂。兵連三年。誅及骨肉。故曰未濟征凶。平克四國。以濟大難。故曰利涉大川。坎也。以六居三。

不當其位。猶周公以臣而君。故流言作矣。〔疏〕吉凶者。言乎其失得也。繫上文。虞注得正言吉。失正言凶。是也。武庚祿父叛周。管叔蔡叔實與其亂。周公誅祿父管叔。詩東征曰。自我不見。于今三年。故云兵連三年。誅及骨肉。此未濟所以征凶也。周公滅殷。並及三監。故云克平四國。以濟大難。體坎爲川。故利涉大川也。六三以陰居陽。爲不當其位。猶周公居攝。以臣代君。故流言作而有東征之凶也。案六爻皆不當位。三言未濟。故于此爻發之。

九四。貞吉。悔亡。虞翻曰。動正得位。故吉而悔亡矣。〔疏〕四失正變而之正爲得位。故吉而悔亡。

震用伐鬼方。三年有賞于大邦。虞翻曰。變之震。體師。坤爲鬼方。故震用伐鬼方。坤爲年。爲大邦。陽稱賞。四在坤中。體既濟離三。故三年有賞于大邦。〔疏〕四變互震。故云變之震。自初至五。體師象。坤爲鬼方。釋見既濟。故曰震用伐鬼方。坤爲年。亦見既濟。坤衆。故爲大邦。司勳掌于夏官。管子曰。夏賞五德。故陽稱賞。四變于坤中。在既濟離三。故三年有賞于大邦。愚案既濟稱高宗伐鬼方。此不言高宗。高宗殷主也。又何大邦有賞焉。考後漢書西羌傳曰。高宗征西戎鬼方。三年乃克。此卽既濟高宗伐鬼方是也。又曰。武乙暴虐。犬戎寇邊。周古公踰梁山而避于岐下。及子季歷。遂伐西落鬼戎。章懷引竹書注之曰。武乙三十五年。周王季歷伐西落鬼戎。俘二十翟王。據此。則震用伐鬼方。當指季歷。无疑。蓋四變互震爲侯。故曰震用。又紀年稱周公季歷來朝。王賜地三十里。玉十瑴。馬十匹。故曰三年有賞于大邦。卽干氏既濟注。亦云周因于殷有所弗革。意謂此也。

象曰。貞吉悔亡。志行也。案坎爲志。震爲行。四坎變震。故志行也。〔疏〕互坎爲志。變震爲行。故志行也。

六五。貞吉无悔。虞翻曰。之正則吉。故貞吉無悔。〔疏〕五失位。互坎心爲悔。變正則吉。故貞吉无悔。

君子之光有孚吉。虞翻曰。動之乾。離爲光。故君子之光也。孚謂二。二變應。已得有之。故有孚吉。坎稱孚也。干寶曰。以六居五。周公攝政之象也。故曰貞吉无悔。制禮作樂。復子明辟。天下乃明其道。乃信其誠。故君子之光有孚吉矣。〔疏〕虞注。三四已正。故云動之乾。變正成離爲光。故云君子之光也。五與二應。故孚謂二。二亦變正應五。已得有之。故曰有孚吉。三四已正。二亦在坎。故坎稱孚也。干注。以陰居陽。是以臣代君。爲周公攝政之象。故貞吉无悔也。明堂位。昔者周公朝諸侯于明堂之位。天子負扆南鄉而立。又曰。六年朝諸侯于明堂。制禮作樂。書洛誥曰。朕復子明辟。故天明其攝政之道。信

其復辟之誠。此君子之光。所以有孚吉也。

象曰。君子之光。其暉吉也。 虞翻曰。動之正。乾爲大明。故其暉吉也。〔疏〕五動之正成乾。乾象傳曰。大明終始。故乾爲大明。五麗乎大明。故其暉吉也。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。 虞翻曰。坎爲孚。謂四也。上之三介四。故有孚。坎酒流頤中。故有孚于飲酒。終變之正。故无咎。乾爲首。五動首在酒中。失位。故濡其首矣。孚、信、是、正也。六位失正。故有孚失是。謂若殷紂沈湎于酒以失天下也。〔疏〕四互坎爲孚。故孚謂四也。三與上應。上之三介四坎孚。故有孚坎水爲酒。二至上有頤象。四坎在中。是坎酒流于頤中。故有孚于飲酒。失正咎也。上終變正。故无咎。否乾爲首。爻例上亦爲首。坤二之五。是五動爲首。在酒中。動而失位。故濡其首矣。孚信。說文文。又說文曰。是從日從正。故曰。是正也。六位陰陽。皆失其正。故有孚失正也。書泰誓。稱商王受沈湎冒色。故云若殷紂沈湎于酒以失天下也。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。 虞翻曰。節止也。艮爲節。飲酒濡首。故不知。〔疏〕節止也。雜卦文。艮多節。故爲節。上四易位。得正爲節。四爻不正。故飲酒濡首。不知節也。案。初曰不知極。上曰不知節。事節矣。〔疏〕不過中之謂節。事協于中之謂極。初上二爻。孔子皆以不知責之。蓋卦體兩離爲明。宜知極知節矣。爻皆不正。故不知也。